

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192257

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ^{M 85}
V 78 B Accession No. M 5256

Author विनीता

Title सिंहानकोकन 1953

This book should be returned on or before the date last marked below.

सिंहावलोकन

विनोबा

प्रकाशक :
भाऊ पानसे
मंत्री,
ग्राम सेवा मंडळ, नालवाडी वर्धा

सर्व हक्क
प्रकाशकांचे स्वाधीन
प्रथम संस्करण प्रति ३१००

Checked 1963

मुद्रक :
गं. ना. सराफ
व्यवस्थापक,
श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्क्स, वर्धा.

प्रस्तावना

पूर्वी निरनिराळ्या ठिकाणी छापल्या गेलेल्या ५० विनोबांच्या ५४ लेख-भाषणादींचे हें आज '५३ सालांत एकत्रित सुबद्ध स्वरूपांत प्रकाशन होत आहे. यांत १९२४ सालापासून १९४७ सालापर्यंतची-मध्यंतरीचीं कित्येक वर्षे एकूण १२-१३ वर्षे सोडून,—लेख-भाषणें दिलीं गेलीं आहेत. या अवधींत या संग्रहाच्या कितीतरी पट लेख-भाषणें झालेलीं आहेत. परंतु तीं सर्व देणे हा या प्रकाशनाचा हेतु नाही, मागें वळून केवळ अशा दृष्टीच्या फेकीत येईल, इतका च महत्वाचा आणि पूर्वी पुस्तकाकारांत न आलेला भाग यांत दिला आहे. या दृष्टीनें या संग्रहाचें 'सिंहावलोकन' हें नांव लक्षांत घेण्याजोगे आहे. सिंहावलोकन म्हणजे सर्वावलोकन नव्हे, ईशावास्योपनिषद् नांव आद्याक्षरांनी बनले. आद्यगोर्षकावरून या संग्रहाच्या नांवासंबंधीं हि तशी च कल्पना करता येते.

कुराण उत्तरोत्तर कमी मजकुराचें होत गेलेलें आहे. त्याप्रमाणें यातल्या शब्दांच्या शब्दांच्या लेखांत उत्तरोत्तर कमी मजकूर आढळून येईल. लेखाच्या मानानें बहुतेक भाषणे विस्तृत स्वरूपाचीं आहेत. तरी एकंदरीत लेख-भाषणातील मोजकेपणा.

आंगें सानें परिणामें थोर ।

जैसें गुरुमुखींचें अक्षर ॥१॥

तैसा अल्पीं जिहीं अपार ।

तृप्ति लाहे ॥ (ज्ञाने० १७.१२९)

या ज्ञानदेवांच्या वचनाप्रमाणें च असून त्यानें बोधग्रहणाला अतिशय सुलभता प्राप्त झालेली आहे.

बोध्याचें मुख्य स्वरूप म्हणजे सत्यदर्शन. जीवनाच्या त्या त्या प्रांतांत त्या त्या परिस्थितींत, सत्याचें यथार्थ दर्शन होणें, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. गाण्यांत सूर सात च. पण गाणीं अनंत. गणितांत संख्या १० च. पण गणित अगणित. मातृका ५२ च. पण वाङ्मय अफाट. त्यामुळें सात

सुरांनीं, दहा संख्यांनीं, बावन मातृकांनीं गाणीं, गणित किंवा भाषा यांचें आकलन होऊं शकत नाहीं. तसें च सत्य एक च. पण त्याचें त्या त्या परिस्थितींत, त्या त्या विषयांत, यथार्थ आकलन होणें ही गोष्ट सुलभ नाहीं. ती अत्यंत दुर्लभ वस्तु येंथें सुलभ झालेली आहे, हा च या लेखसंग्रहाचा मोठा लाभ आहे.

उदा० १९४२ च्या शेवटच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या संबंधीचें सुरवातीचें अवलोकन हें वास्तविक निष्कर्ष-दृष्ट्या आणि कार्यदृष्ट्या बिनचूक सत्य-दर्शन आहे. दुसऱ्या भाषणांत व्यक्ति-प्राधान्य आणि तत्व-प्रधानता या दोन गोष्टी मांडून बापूजींच्या युगपुरुषत्वाचें ऐतिहासिक मागणी, हें कारण दाखवून, युग बनविणारी आत्मप्रत्ययी सत्यदृष्टी यांत दिग्दर्शित केली आहे. विज्ञान आणि हिंसा जुळणार नाहीं; हें हि परमसत्य येंथें नमूद झालें आत्रे. अशा रीतीनें प्रत्येक लेखाकडे काळजीपूर्वक या च सत्याच्या निर्णायक दृष्टीनें पाहिल्याशिवाय यांतील लेखांचा उपयोग होणार नाहीं. किंबहुना हें सिंहावलोकन सत्यावलोकनाच्या दृष्टीनें च पाहिलें पाहिजे.

तसें पहावयाचें तर, यांत केवळ ५२ लेख आहेत, असें समजून चालावयाचें नाहीं. तर ५२ लेखांच्या निमित्तानें अनेक महत्वाचे जीवन विषयक प्रश्न येंथें सोडविलेले आहेत, हें लक्षांत घ्यावें लागेल. म्हणून च सर्व प्रश्नांचें अलग अलग मनन करून वाचकांनी या संग्रहाचा आपापल्या कार्यांत योग्य उपयोग करावा अशी विनंती करणें अवश्य वाटतें, तरी

झडझडोनी बहिला निघ ।

इये भवतीचिये वाटे लाग ॥

जिया पावसी अब्यंग ।

निजधाम माझें ॥ (ज्ञाने० ९-५१६)

महादेव-मंदिर }
२३-५-५३ घुळें }

शिवाजी न० भावे

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
प्रस्तावना	
१ '४२ च्या लढ्याचें सिहावलोकन	१
२ अहिंसेचा अुदय	९
३ मङ्गरांचा सांभाळ	१५
४ आमच्या धर्महीनतेचो खूण काळाबाजार	१७
५ जनस्थानची चिंता	२१
६ गो-सेवेची दृष्टि	२४
७ स्वराज्याच्या स्वागताची तबारी	३५
८ ग्राम-सेवेच्या अडचणी	३९
९ सफाओची मोहीम	४३
१० जखमी तांदूळ बंद करा	४६
११ अस्पृश्यता-निवारणाची घोषणा	४८
१२ शिक्षण-दृष्टि	५०
१३ समग्रतेची सुंदरता	५४
१४ अचित्तं ब्रह्म	५९
१५ अयशाचा शक	६१
१६ नित्याचीं कामें आणि संप	६५
१७ ग्राम-सेवा आणि ग्राम धर्म	६७
१८ शिक्षकांची अवहेलना	७२
१९ श्रमजीविका	७४
२० खरी स्वतंत्रता	८८
२१ सीता तर प्रत्येकीला होता येतील	९१
२२ लक्षचंडी होम	९६
२२ अ. लक्षचंडी-यज्ञः आक्षेप व निरास	९८
२३ सुभावनाबूंचें गुणस्मरण	१०१
२४ प्राज्य सत्तेची तयारी	१०७
२५ संधिकाळांतील कर्तव्य	११०
२६ लग्नाचा प्रश्न	११३
२७ महारोगी-सेवा	११५

२८	सेवकाची शिबोरी	१२३
२९	रेखनाचीं अपकरणें	१२६
३०	गोपालनाच्या व्यापक योजने बाबत सूचना	१३१
३१	स्वच्छास्वच्छता व अस्पृश्यता	१३४
३२	पजाबची विभागणी	१४०
३३	साधन-विवेक	१४३
३४	गीता आणि लोकशाही	१४७
३५	त्विळ-गूळ घ्या आणि गोड बोला	१४८
३६	सर्वेषां अविरोधन	१५०
३७	रोज लिहीत चला	१६०
३८	ग्राम सेवे बाबत प्रश्नोत्तरी	१६२
३९	“ धर्म ध्वजित्वं ”	१६५
४०	प्रार्थनेतील विवेक	१६७
४१ अ.	अभिज्ञा	१७१
४१ ब.	अभिज्ञा	१७३
४२	सुट्टीची वेळ बदला	१७६
४३	शाळेंतील सुट्टया	१७७
४४	अनर्थकारी विद्या	१७९
४५	गोन्या काळघांचा संबंध	१८१
४६	अस्पृश्यता-निवारणाचें व्रत	१८३
४७	सर्व धर्म हरिचे पाय	१८४
४८	“ सहनाववतु ” चें विवरण	१८६
४९	हिमालय विभूति कां ?	१८८
५०	गरिबांचे मुखत्यार	१९०
५१	भ्याड व क्रूर अेक च	१९१
५२	तरुणांनीं लक्ष द्यावें	१९२
५३	अकरणात्मक त्याग	१९३
५४	वास नवमी चिंतन	१९४

सिंहावलोकन

: १ :

४२ व्या लढ्याचें सिंहावलोकन*

तीन-साडेतीन वर्षांनंतर तुम्हां मंडळींना आज पाहून मला फार आनंद होत आहे. हिंदुस्थानामध्ये इंग्रजांचें राज्य झाल्यापासून शाळांमधून सगळीकडे इतिहास शिकविले जातात. ते आम्ही लहानपणापासून वाचीत आलों. परंतु इतिहास वाचतांना माझ्या मनांत नेहमीं विचार येई, व तसा तो तुमच्या हि मनांत आला असेल, कीं आम्ही असें इतिहास किती दिवस वाचीत रहायचें ? आम्ही स्वतः कांहीं इतिहास निर्माण करणार आहों कीं नाहीं ? असा इतिहास गेल्या तीन वर्षांच्या आंदोलनामध्ये हिंदुस्थाननें निर्माण केला आहे, असें मला म्हणावयाचें आहे.

याचें सर्व श्रेय सर्व-सामान्य जनतेला व मुख्यतः विद्यार्थ्यांना आहे. ईश्वराच्या कृपेनें च जणूं सरकारनें सर्व पुढारी उचलून जेलमध्ये टाकले आणि त्यामुळे लोकांना स्वतंत्र बुद्धीनें वागता आले. त्या वागण्यांत अनेकानीं अनेक चुका हि केल्या. पण चुका करण्याचा अधिकार हा च सुळीं स्वराज्याचा अर्थ आहे. म्हणून मागें झालेल्या चुर्क्यांवर खेद मानीत बसण्याचें कारण नाहीं. यापुढल्या युद्धामध्ये अधिक विनचूकपणें लढूं. तथापि मागच्या तीन वर्षांत अगदीं मोकळेपणानें, पुढाऱ्यांचें मार्गदर्शन

*९ ऑगस्ट १९४५ रोजी वर्षा येंथें ऑगस्ट-दिनातिमित्त दिलेलें भाषण.

नसतांना, लोकानी जें केलें, तें सामग्यानें विचारांत घेतलें तर कौतुकास्पद व प्रशंसनीय आहे, असें च मला वाटतें. विशाल गंगेंत गढून पाण्याचे कांहीं ओहोळ किंवा नाले येऊन मिसळले तरी तेवढ्यानें ती मूळची पावन गंगा अपावन होत नाहीं. त्या प्रमाणें एवढ्या विशाल आंदोलनामध्ये, कीं ज्यात सर्व हिंदुस्थाननें भाग घेतला व एका प्रचंड सत्तेशीं लढा दिला त्यांत, कांहीं चुका झाल्या असल्या तरी एकूण सर्व विचारांत घेता इतिहासकारांना असें च म्हणावें लागेल कीं राष्ट्रानें जें केलें तें पुढच्या पिढ्यांना देखील उत्साहकारक वाटावें असें च केलें.

सरकारनें कोणत्या हि प्रकारची दडपशाही करण्याचें बाकी ठेवलें नाहीं. पण विचारांच्या सरकारला तरी काय दोष द्यायचा ? घाबरलेले लोक नेहमीं च मर्यादा ओलांडतात असें आपण पहातो. सरकार जर धैर्यशाली असतें, तर त्याचें वागणें, झालें त्याहून वेगळ्या च प्रकारचें झालें असतें. परंतु भेदरलेलें सरकार, वागलें त्याहून वेगळ्या प्रकारें वागेल ही अपेक्षा तरी कशी करतां येईल ? म्हणून मी सरकारला दोष देत नाहीं. तथापि एवढी दडपशाही सहन करून हि लोकांचे चेहरे मला घाबरलेले दिसले नाहींत आणि म्हणून हिंदुस्थाननें गेल्या तीन वर्षांत पुष्कळ च कमाई केली असें माझे मत आहे.

डॉक्टर औषध देतो तेव्हां तें बाटलींत भरून देतो. घरीं आणल्यावर बाटलींत वर पाणी आणि खालीं औषध असें होतें. म्हणून डॉक्टर रोग्याला सूचना करून ठेवतो कीं औषध घेतांना बाटली हलवून घे. हलविल्यानें संबंध औषध ढवळलें जातें व औषधांतला गुण पदरीं पडतो. समाजाची हि अशी च स्थिति आहे. समाज जर मधून मधून ढवळला गेला नाहीं, तर वर पाणी सांचतें व समाजाची आरोग्यशक्ति कमी होते. या वेळीं संबंध समाज ढवळला गेला व म्हणून हिंदुस्थानची आरोग्यावस्था वाढली आहे. गेल्या तीन वर्षांत हिंदुस्थाननें जी प्रगति केली आहे ती

एरव्हीं पन्नास वर्षांत हि झाली नसती, या प्रगतीचें माप तीन गोर्ध्यावरून कळून येतें, पहिली गोष्ट ही कीं हिंदुस्थान हें मेलेलें राष्ट्र आहे ही जगाची भावना साफ गेली व जगांतले लोक खडबडून जागे झाले. हिंदुस्थान हा एक “मानव-समुदाय” आहे व तो जागृत झालेला आहे, ही गोष्ट जगाच्या पूर्णपणें लक्षात आली, हें कांहीं लहान कार्य नव्हे. या योगानें जगभर हिंदुस्थानची प्रतिष्ठा वाढली आहे. असें जरी असलें तरी इथल्या लोकांत मला जर तितकेंसें तेज दिसलें नसतें तर जगांत प्रतिष्ठा वाढून हि मला समाधान झालें नसतें. परंतु साडेतीन वर्षांपूर्वीं जो स्वाभिमान व जी क्रांति लोकांमध्ये दिसत नव्हती ती आज दिसत आहे. विद्यार्थी पूर्वापेक्षा पुष्कळ च निडरपणानें व स्वाभिमानानें वागतांना दिसतात. निर्भयता हा सर्व गुणांचा राजा आहे. निर्भयता जर समाजाच्या अंगां बाणली तर मग दुसऱ्या कोणत्या हि शस्त्राची गरज नाहीं; आणि निर्भयता नसेल तर दुसरो हजार शस्त्रें हि निरुपयोगी आहेत. गेल्या आंदोलनांनै ही निर्भयता हिंदुस्थानच्या समाजांत निर्माण केली, ही दुसरी गोष्ट होय. आणि तिसरी गोष्ट ही कीं थेट दूरदूरच्या खेड्यापाड्यापर्यंतचा समाज, जो इतर बाटेल तितक्या प्रचारानें हि जागा झाला नसता, तो सुद्धा यावेळीं जागा झाला. अशा या तीन वस्तु जमेस धरल्या तर तीन वर्षांचा झालेला इतिहास उत्साहकारक आहे असें दिसून येईल.

जेलमध्ये असतांना आम्ही विचार करीत असूं कीं आम्ही इथून बाहेर पडूं त्या वेळीं कोणत्या अवस्थेंत बाहेर पडूं ? पण जसजसा काळ लोटत गेला तसतसें स्पष्ट होऊं लागलें कीं जेलमध्ये आलेले लोक अधिक टणक बनत चालले आहेत. जेलमधील लोक मनानें जर मऊ होऊन बाहेर आले असते तर सरकारचा तो एक मोठा विजय झाला असें मीं म्हटलें असतें; पण तसें झाले नाहीं. नेमकें याच्या उलट झालें. सरकारनें आम्हाला तीन वर्षे पर्यंत एकत्र ठेवून एक फार मोठी प्रचार-संस्था उभी केली. तिथें अनेक व्याख्यानें देतां आलीं, भरपूर अभ्यास करता आला व चांगली

संघटना निर्माण करतां आली. ही अगदीं नक्की गोष्ट आहे कीं तीन वर्षांपूर्वी आम्ही सरकारला जितके भारी होतो त्याच्या पेक्षां आज दसपट भारी झालों आहोंत. हा हि परिणाम जमेस धरला पाहिजे. इतका स्फाळा परिणाम या आंदोलनाचा झाला असल्यामुळे आजचा हा दिवस मला आनंदाचा वाटतो.

१९४२ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसने “क्विट् इंडिया” ठराव मुंबईला केला. तो एक मंत्र च काँग्रेस ने दिला. आणि मंत्राची खुबी अशी असते कीं त्यामुळे भक्तांना उत्साह चढतो व विरोधी लोकांना भूतवाधा होते. म्हणून सरकारची वावचळत्यासारखी स्थिति झाली आणि त्यानें दडपशाही केली, याचें मला नवल वाटत नाही. मंत्रानें “भुतें कांपती धरथरा” असा परिणाम होतो व भक्तांना धीर चढतो. हा मंत्र हि असा च होता. अजून त्या मंत्राची सिद्धि झालेली नाही. परंतु तो आपल्यासमोर आहे व म्हणून आपण त्याची उपासना केली पाहिजे आणि तो सिद्ध करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला पाहिजे. मंत्र सहजासहजी सिद्ध होत नसतात. त्याला तपस्या करावी लागते. त्या तपस्येंत भक्त तावून सुलाखून निघतात व त्यांचा कस लागतो आणि असें झाल्यानंतर च मंत्र फळतो.

मी असें केव्हां च मानलें नव्हतें कीं “क्विट् इंडिया” मंत्र म्हटल्याबरोबर त्याची सिद्धि होईल. परंतु मंत्राचा उच्चार देखील श्रद्धे-शिवाय होऊं शकत नाही. मंत्राचा उच्चार होऊं शकणें ही मुद्दां कमी शक्ति नाही. एकदा एक भिकारी श्रीमंताच्या घरीं गेला. त्याला त्या श्रीमंतानें विचारलें, “बाबा, तुला काय पाहिजे ? जें मागशील तें देतों.” भिकारी म्हणाला, “महाराज, मला भाजी द्या.” विचान्याच्या तोंडून याहून अधिक निघालें च नाही. म्हणून मुखावाटे महान् शब्द उच्चारला जाणें ही एक मोठी शक्ति आहे. हिंदुस्थाननें “क्विट् इंडिया” हा महान् शब्द उच्चारला. “हिंदुस्थान सोडा” याचा अर्थ असा कीं आतांपर्यंत

तुम्ही येथें ज्याप्रमाणें राज्य करीत होतां, तसें यापुढें आम्ही तुम्हांला कसं देणार नाहीं. आम्ही काळे आणि तुम्ही गोरे म्हणून तुमच्या बदल आमच्या मनांत द्वेष नाहीं. तुम्ही खुशाल येथें रहा, पण प्रेमानें रहा. हिंदुस्थाननें प्राचीन कालापासून अनेक मानव-समाज जिरविले आहेत. इथें हूण आले, शक आले, पारसी आले, यवन आले, मुसलमान आले, असे अनेक समाज आजपर्यंत आले व यापुढें हि येतील. आम्हीं सर्वांना मुक्तद्वार ठेवले आहे. भारतमाता सर्वांचा स्वीकार करते. परंतु आमचें म्हणणें असें कीं येथें प्रेमानें रहा. “क्विट् इंडिया” चा अर्थ तुम्ही व्यक्तिशः येथून निवून जा असा नाही, तर यापुढें तुमच्या गमजा येथें चालावयाच्या नाहींत असा आहे. इथल्या लोकांना पिळून त्यांच्या जिवावर जगण्याचें जें शास्त्र तुम्हीं बनविलें, व ज्यांत इथल्या कांहीं लोकांना हि शिकवून तयार केलें, तें आतां यापुढें चालणार नाहीं.

रामायणांत अशी एक कथा आहे कीं रामराजाच्या कारकीर्दींत एका गृहस्थ्याचा मुलगा अल्प वयांत वारला. त्या भेलेल्या मुलाला घेऊन तो गृहस्थ रामाच्या दरबारांत आला व रामापुढें ठेवून त्याला म्हणाला, “ही हत्या तुला लागली !” रामानें पुढें त्याचें काय केलें, तें मी येथें सागत वसत नाहीं. मला सांगायचें हें आहे कीं आम्हा भोळ्या लोकांची समजूत अशी कीं प्रजेपैकी कुणाचा मुलगा अल्प वयांत मेला, तर तो हि राजसत्तेचा दोष. आज तर आम्हीं आमच्या डोळ्यांदेखत दहा-पंधरा लाख लोक इथें उपाशी मरतांना पाहिले. आम्हां भोळ्या लोकांचें मत सोडून द्या, पण राज्यशास्त्रांतल्या निपुण लोकांचें याबाबत काय मत आहे तें मी जाणूं इच्छितों. मी या राज्यशास्त्र्यांस विचारतो, “तुमच्या राज्यशास्त्राच्या तत्त्वाप्रमाणें सांगा कीं हे लाखों लोक मेले ह्याबद्दल ही राजसत्ता जबाबदार आहे कीं नाहीं ? आणि ते जर “हो” म्हणतील तर मी त्यांना पुनः विचारीन कीं मग आम्ही ‘क्विट् इंडिया’ चा मंत्र

उच्चारला तो कुठें चुकला ? या मंत्राची गरज नव्हती असें जर तुम्हीं गेल्या तीन वर्षांच्या अवधीत सिद्ध करून दाखविलें असतें, तरी आमचा मंत्र चुकला होता असें मी कबूल केले असतें. परंतु तुमच्या हिंदुस्थानच्या आतांपर्यंतच्या कारकीर्दीत तुम्हीं जीं अनेक पापें केलीं, किंवा तुमच्या हातून झालीं म्हणा, त्यांवर- गेल्या तीन वर्षांतील या घटनेनें तुम्हीं कळस चढविलात. हिंदुस्थानांत इतकी हत्या होऊन हि तिथें तो अमेरी काय बोलतो ? म्हणतो, “याची जबाबदारी आमच्यावर नाही ?” मग कुणावर आहे ? तर म्हणे “बंगालमध्ये प्रॉविहन्शिअल ऑटॉनमी आहे तिच्यावर आहे.” “प्रॉविहन्शिअल ऑटॉनमी” म्हणजे काय ? तर प्रांतातील लोकांना मरणाचें स्वातंत्र्य ! त्यांना तें दिलें आहे व तें ते बजावीत आहेत, असें तो भला बोलतो. आतां यावर हंसाचें का रडावें ? म्हणून आम्ही म्हणतो कीं आमचा मंत्र खरा होता हें आतां हजार पटींनीं सिद्ध झालें आहे. तो सोडायची जरूर नाही, उलट तो पूर्ण करायची जरूर आहे.

मंत्र पूर्ण कसा करायचा याचा नीट विचार करायला पाहिजे. नद्यांना जेव्हां पूर येतो, तेव्हां त्यांबरोबर पुष्कळ अमूल्य गाळ कांटावर सांचत असतो. पूर तर येतो तसा ओसरतो; पण हा सांचणारा गाळ फार मूल्यवान् असतो व त्याचा उपयोग करून शेती उत्तम पिकवता येते. गंगा व यमुना या नद्यांमधील दुआबाची भूमि भरपूर सुपीक आहे. याचें कारण त्या दोन्ही नद्यांच्या कांठीं पुरानंतर सांचणारा गाळ होय. असा गाळ वायां घालविणें करंट-लक्षण आहे. तो वापरून घेतल्यानें राष्ट्रांत नवनिर्मिति होऊन राष्ट्र लक्ष्मीवान् बनतें. तसें या गेल्या चळवळींचा जो मोठा पूर येऊन गेला त्यांबरोबर बराचसा नवीन गाळ हि आला. या चळवळीमुळे असे अनेक नवीन कार्यकर्ते पुढें आलेत कीं ज्यांची किंमत राष्ट्राला पूर्वी कळली नव्हती किंवा ज्यांना पुढें येण्याची तशी संधि मिळाली नव्हती.

असे नवीन कार्यकर्ते राष्ट्राला या चळवळीनें मिळवून दिले. हा मी या चळवळीचा सर्वांत मोठा लाभ समजतो.

या नवीन माणसांतून आपण पीक काढलें पाहिजे, त्यांची संघटना केली पाहिजे, त्यांच्यांत परस्परांत ऐक्यभाव निर्माण केला पाहिजे व त्यांची कर्तृत्वशक्ति वाढविली पाहिजे. उत्साहाच्या भरांत क्षणिक त्याग करणें सोपें असतें, पण उत्साहाचा भाडवळ म्हणून उपयोग करून त्यांच्या आधारावर उत्साहवृद्धीचा व्यापार करणें कठिण असतें. पण तें च आतां केलें पाहिजे. म्हणून चळवळीचा जर पुरेपूर लाभ पदरांत पाडून घ्यायचा असेल तर गार्धीनी सांगितलेल्या विधायक कार्याला जोरानें लागलें पाहिजे. या गोष्टीचा तुम्ही गंभीरपणें विचार करा, असें मला सांगायचें आहे. हा विधायक कार्यक्रम काय आहे ? हरिजनांशीं एकरूप होणें, हिंदु-मुसलमानांमध्ये प्रेमभाव वाढविणें, राष्ट्रांतील खेडोपाड्यामधील जनतेला स्वावलंबी बनविणें, सर्व लहान-थोर लोकांना राष्ट्रभावनेचें शिक्षण मिळेल अशी योजना करणें, राष्ट्रभाषा सर्वांना शिकविणें, मातृभाषेचें प्रेम वाढविणें, समाजांत आर्थिक समता रूढ करणें, साम्ययोग जनतेला शिकविणें, सर्वोदयाचें अर्थशास्त्र समजावून सागणें, शेतकऱ्यांची, मजुरांची आणि विद्यार्थ्यांची संघटना करणें, स्त्रियांमध्ये चैतन्य निर्माण करणें हा सर्वव्यापी विधायक कार्यक्रम आहे. हें सर्व आता आपल्याला करायचें आहे. उत्साहाच्या पुरांतून जीं नवीं माणसें आपल्याला लाभलेलीं आहेत त्यांचा उपयोग करून या कार्याला भराभर लागलें पाहिजे. नाही तर ही शक्ति वायां घालवित्यासारखें होईल.

म्हणून माझे तुम्हांला सांगणें आहे की ज्या उत्साहानें तुम्हीं आंगस्टच्या लढाईत भाग घेतला त्याच उत्साहानें विधायक कार्याला लागा. या कामीं माझी मदत तुम्हांला मिळू शकते. माझ्याजवळ काहीं माणसें आहेत त्यांची सेवा हि तुम्हांला मिळू शकते. इतकी प्रचंड उठावणी ज्या उत्साहानें तुम्हीं केली तो च उत्साह तुम्ही या कामांत घाला. तसें कराल तर पुढें दुसरी

लढाई न लढतां हि स्वराज्य आपल्या पदरांत पडणार आहे. पण तसें न ज्ञालें आणि आणखी लढाई लढावी लागली तर पूर्वीपेक्षां शतपट जोरदार ती लढाई होऊं शकेल. म्हणून हृदयांत पेटलेल्या कुंडांतील जळता आग्नि व मस्तकावर हिमालयांतील थंडगार बर्फ ठेवून कामाला लागून तप कराल तर चळवळीचा पूर्ण लाभ मिळवला असें होईल आणि ईश्वराच्या कृपेनें हिंदुस्थान धन्य होईल, याबद्दल मला मुळीं च शंका नाहीं.

यापेक्षां अधिक व्याख्यान वाढविण्याची गरज मला वाटत नाहीं. तुम्हांला भेटल्याचा आनंद पुनः एकदां प्रकट करतो. आतां शेवटीं ज्या हुतात्म्यांनीं गेल्या चळवळींत बलिदान केलें त्यांना श्रद्धांजलि अर्पण करण्याचें कर्तव्य आपणांस करावयाचें आहे. तुमच्या सा गांधी चौकांत च असें एक बलिदान दिलें गेलें आहे. अशा असंख्य आहुति पडल्या आहेत. या हुतात्म्यांच्या बलिदानानें हिंदुस्थानचा एक अद्भुत व रम्य इतिहास लिहिला जाणार आहे. एखाद्या कादंबरीकाराला अद्भुत रसाची कादंबरी लिहावीशी वाटल्यास त्याची हास तृप्त होण्याइतका भरपूर मसाला त्याला या आदोलनांत मिळणारा आहे. या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आज आपण जी प्रार्थना करावयाची ती त्यांना सद्गति मिळण्यासाठीं नव्हे, त्यांना ती मिळून च चुकली आहे. प्रश्न आहे आमच्या गतीचा. त्यांच्यासारखें बलिदान करण्याचें नळ ईश्वर आम्हांला देवो, ही प्रार्थना आतां कगयची आहे.

: २ :

अहिंसेचा उदय*

आज आम्ही गांधी-जयंतीनिमित्त जमजं आहोत. गांधीजींनी पूर्वी पुष्कळदा व आतां हि सांगितलें आहे कीं हिंसा चरखा-जयंती म्हणावें व त्याप्रमाणें उत्सव करण्यांत यावा. पण आज हिंदुस्थानांत अशी हवा वाहत आहे कीं विचारापेक्षां मनुष्य च अधिक मानला जातो. हा विशेष आजचा आहे, प्राचीनकाळाचा नव्हे. हिंदुस्थानच्या लोकांवर असा आक्षेप आहे कीं त्यांनीं आपला कांहीं च इतिहास लिहून ठेवला नाही. हा आक्षेप खरा आहे. आमच्या पूर्वजांनीं भिन्नभिन्न विषयावर पुष्कळ शास्त्रीय ग्रंथ लिहून ठेवले पण इतिहासावर कांहीं च लिहिलें नाही. आमच्यांतील श्रेष्ठांतील श्रेष्ठ पुरुष केव्हां होऊन गेले ह्याचा आम्हांला पत्ता नाही. आमच्यांत उत्तम उत्तम ग्रंथकार होऊन गेले. पण त्यांच्या ग्रंथांत त्यांचे नांव सुद्धां नाही. आजकाल प्रस्तावनेत च लेखक आपला परिचय करून देतो. जुने लोक विचार-प्रधान होते. आम्ही व्यक्ति-प्रधान बनलों आहों. व्यक्तींची पूजा होत राहते, पण विचार मार्गें पडतात. म्हणून गांधीजी म्हणतात कीं गांधी-जयंती नव्हे, चरखा-जयंती समजून जें कांहीं करावयाचें असेल तें करा.

गांधीजींनीं असें कां सांगितलें ? चरखा दिसण्यांत लहानशी वस्तु आहे, पण त्यामागील विचारसरणी क्रांतिकारक आहे. आज जगांत जें चाललें आहे तें बदलण्याची गोष्ट त्यांत आहे. ह्याला च क्रांति म्हणतात. मी चेतन

* ग्रामसेवक विद्यालय, मगनवाडी, वर्धा येथें दिलेलें भाषण.

आहें. युग अचेतन आहे. म्हणून माझे युग मी बनवीन. माझ्या भोंवतालचे वातावरण मी निर्माण करीन. हा विचार चरखा शिकवितो. लोक मला विचारतात, “काय, आजच्या विसाव्या शतकांत तुमचा चरखा चालेल ?” मी त्यांना म्हणतो, “ आजपर्यंत चालला, आज १ ऑक्टोबरला चालत आहे, उद्यां २ ऑक्टोबरला चालेल व मी इच्छीन तोंपर्यंत चालत राहील. ” लोक मला विचारतात, “ह्या विमानांच्या युगांत तुमची तुनाई पुनाई कशी चालेल ?” मी म्हणतो, “ खूप चांगली चालेल. विमानांत बसून मी मोठ्या एर्टींत पुनाई करीन व चरखा चालवीन. ” कां ? तर माझ्या सृष्टीचा मी मालक आहे म्हणून. हयाला च माणूसपण म्हणतात. मी ईश्वराची प्रतिमा आहे. त्या मालकाचा मी मुलगा आहे. हया जड दुनियेला मी आपला मालक मानीत नाही. माझ्या हातांत ही माती आहे. मी हिच्यातून सोने निर्माण करणार आहे.

इतिहासांत युगाला नांव देण्याची पद्धत आहे. ‘व्हिक्टोरियन पीरियड’ इत्यादि पाहून मला हंसू येते. मी म्हणतो, “ हा माझा पीरियड आहे, माझे युग आहे. ” लोक म्हणतात, दुनियेचा मध्यबिंदु इंग्लंड आहे. मी म्हणतो, “ धाम नदीच्या काठचे पवनार हा तिचा मध्यबिंदु आहे. कारण मी जेव्हा आपल्या टेकडीवर उभा राहून पाहतो, तेव्हा चारी बाजूंची दुनिया मला दिसते. ”

काही लोक ह्या विचार-सरणीला ‘यंत्र विरुद्ध चरखा’ असे समजतात. पण माझ्या मते तो ‘यंत्र विरुद्ध चैतन्य’ अशी आहे. दैववादी व पंगु लोकांच्या रूढिवादाच्या उर्फ जडवादाच्या विरुद्ध हा चैतन्यवाद आहे. मी जडवादी नाही. यंत्र जड आहे. मी पाहिजे त्या यंत्राना ठेवीन, जी नको असतील त्यांना ठेवणार नाही. विचारही यंत्रे काहीच करू शकत नाहीत. मी त्यांना चालविणारा आहे. हिंदुस्थानांत ४० कोटी लोक आहेत. इतका विशाल देश आपले वातावरण स्वतः निर्माण करणार नाही तर दुसरा

कोण करील ? मंगळाभोंवतीं मंगळाचें व बुधाभोंवतीं बुधाचें वातावरण राहतें, मग आमच्या भोंवतीं आमचें वातावरण कां राहूं नये ?

आम्ही इतिहास पाहतों तेव्हां दिसतें कीं इतिहासाची एक मागणी असते व ती पुरी करण्यासाठीं कोणी पुरुष हि निर्माण होत असतो. त्याला च आपण युग-पुरुष म्हणतो. हिंदुस्थानच्या इतिहासाची मागणी—व आज तर सर्व जगाची हि—ही आहे कीं चरखा ज्या संस्कृतीचें प्रतीक आहे ती संस्कृति आम्हांला पाहिजे.

इंग्रजांच्या हातांत हिंदुस्थान आला तेव्हा कोणच्या हि देशात जें घडलें नाहीं तें ह्या विशाल देशात घडून आलें. काय घडून आलें ? एवढ्या मोठ्या राष्ट्राच्या हातचीं सर्व हत्यारें काढून घेण्यांत आलीं. जुन्या काळीं कोणाला हि हें सुचलें नव्हतें. किंबहुना, अशा प्रकारें लोकांना निःशस्त्र करून ठेवणें धोक्याचें आहे असें हि त्यांना वाटत होतें. पण इंग्रजांना सुचलें कीं ह्या ठिकाणीं राज्य करावयाचें असेल तर लोकांचीं शस्त्रें काढून घ्या. शस्त्रें गेल्याबरोबर हिंदुस्थानात एका गोष्टीची आवश्यकता उत्पन्न झाली. ही आवश्यकता कोणती ? हिंदुस्थानच्या लोकांनीं विचार केला कीं एक तर अनंतकाळीं गुलामगिरींत रहावयाचें किंवा ह्या निःशस्त्रीकरणाचा मुकाबला करूं शकेल अशी शक्ति उभी करावयाची. हिंदुस्थानांत ही आवश्यकता उत्पन्न झाली. म्हणून ह्या देशात असा एक युग-पुरुष निघाला कीं ज्यानें एक दर्शन हिंदुस्थानला दिलें. हिंसक शस्त्रांखेरीज सुद्धां अन्यायाचा प्रतिकार करता येतो, हें तें दर्शन होय.

हा एक योगायोग आहे कीं तो पुरुष गांधी झाला. गांधी नसता तर दुसरा कोणी झाला असता. कारण ती या युगाची मागणी होती. इतके लोक नेहमीं च गुलामगिरींत राहतील हें अशक्य होतें. गीतेचें वचन मला ह्या वेळीं आठवतें. भगवंतांनीं अर्जुनाला म्हटलें कीं मी तर ह्यांना केव्हां च ठार करून चुकलों आहे, तूं केवळ निमित्त-मात्र हो. गांधीला सुद्धां असा च निमित्त-मात्र आहे. ती ऐतिहासिक आवश्यकता होती.

म्हणून उत्तम गोष्ट ही कीं आम्ही गांधीला विसरून जावें. त्याचे विचार समजून घ्यावे. व्यक्तीची पूजा करीत राहूं, तर तिचे विचार आम्ही विसरून जाऊ. एका गृहस्थानें मला गांधी-जयंतीला व्याख्यान देण्यासाठीं निमंत्रण देतांना लिहिलें कीं आम्ही त्या दिवशीं ७८ बैलांच्या रथावर गांधींच्या तसबिरीची मिरवणूक हि काढणार आहों. अशा तऱ्हेने ७८ चा कायदा चालू झाला तर विचार निवून जाईल. ७८ चे पुढें ७९, व ७९ चे ८० होतील. अशा प्रकारें शरीराचा विचार च मुख्य हांऊन वसेल. आत्म्याला कांहीं ७८ वर्षें नसतात. तीं शरीराला च असतात. म्हणून शेवटीं शारीरिक दृष्टि च शिळक राहिल.

गांधीनें आम्हांला चरखा दिला. “निःशस्त्र जनता प्रतिकारासाठीं तयार होत आहे” हा चरख्याचा अर्थ आहे. आम्ही जसे निःशस्त्र आहोंत तसे दुनियेंत दुसरे लोक हि निःशस्त्र केले जात आहेत. आतां फक्त चार राष्ट्रांच्या हातांत शस्त्रे राहणार आहेत. बाकीचीं तमाम राष्ट्रे निःशस्त्र च राहतील. ह्याला च हे लोक नव-रचना किंवा न्यू आर्डर म्हणतात. जुनी व्यवस्था जाऊन नवी आली आहे व जुन्या व्यवस्थेंतील सर्व दोष वाशत घेऊन आली आहे. म्हणून जो सवाल आमच्या समोर उत्पन्न झाला होता तो च आज सर्व दुनियेसमोर आहे. चरखा सागतो कीं ह्या सर्वांतून मार्ग काढणारें एक शस्त्र जगांत आहे. चरखा कांततां कांततां आमचें हें चिंतन चाललें पाहिजे कीं मोठ्यांतील-मोठ्या शक्तीला तोंड देणारी एक शक्ति आमच्याजवळ आहे व लहानांतील-लहान मूल हि तिच्या जोरावर त्या मोठ्या शक्तीचा प्रतिकार करूं शकेल. आणि ज्याअर्थीं आज जगाला हा विचार हवा आहे, त्याअर्थीं हिंदुस्थाननें हा प्रयोग न केला तर दुसरा कोणी देश तो करील.

लोक म्हणतात कीं नवीं नवीं शस्त्रें रोज निघत आहेत व आज तर अँटम बॉंब हि निघाला आहे. मी त्यांना म्हणतां, “तुमचा अँटम बॉंब असेल, तर माझा ‘आतम बॉंब’ आहे.” पण अँटम बॉंबसाठीं जितका परिश्रम

पडला नसेल त्याहून अधिक परिश्रम आतम बाँवसाठीं करावा लागेल. आपल्यांतील एकटा माणून सुद्धा ह्या अंशम बाँवचा मुकाबला करूं शकेल, असें शिक्षण जनतेला दिलें पाहिजे.

हया साठीं च गार्धीनी रचनात्मक कार्यक्रम काढला आहे. लोक म्हणतात, क्रातीशी रचनात्मक कार्यक्रमाचा काय संबंध ? मी म्हणतो, क्राति म्हणजे नव-रचना च ना ? रचनात्मक कार्यक्रम हि नवरचनेचा आहे. आज दुनियेची जी अवस्था आहे ती बदलून तिच्या ठिकाणीं दुसरी, रचना आम्हांला करावयाची आहे. ते दुसऱ्यांना गुलाम करून जगू इच्छितात, आम्ही दुसऱ्यांना आझाद करून जगू इच्छितों. ते दुसऱ्यांच्या श्रमाचें अन्न खातात, आम्ही आमच्या परिश्रमाचें अन्न खाऊं इच्छितों. असें नसेल तर आम्ही त्याच्यासारखेच एकसल्लोयटर्स, लुटून खाणारे, वतू. मी रोज सुरगांवला जातो. एक दिवस एका गृहस्थाकडे गेलों तों त्याच्या घरीं पिंजऱ्यांत पोपट बंद केलेला दिसला. त्याच दिवशीं दिल्लींत जवाहरलालचें राज्य सुरू झालें होतें. मी त्याला म्हटलें, “दिल्लींत जवाहरलालचें राज्य सुरू झालें आहे तर तुम्ही सुद्धा तुमचें कर्तव्य बजावाल कीं नाहीं ?” तो म्हणाला, “सांगा, कोणचे कर्तव्य ?” तेव्हा त्या पोपटाला सोडून देण्याची गोष्ट मी त्याला सांगितली. शेवटीं तो पोपट सोडून देण्यांत आला. ही घटना कमी महत्त्वाची नाहीं. कारण आम्हाला जर स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर दुसऱ्यांना हि आपण तें दिलें पाहिजे. शेंबड्या नाकाला आरशांत स्वच्छ नाक पहायची इच्छा असेल तर तें धुऊन नंतर पाहणें हा च एक रस्ता आहे. दुसरी कोणची हि किमया तें करूं शकणार नाहीं. लोक म्हणतात, हरिजन-चळवळीनें स्वातंत्र्य कसें मिळेल, तिळा स्वातंत्र्याची चळवळ कसें म्हणता येईल ? मी म्हणतो, तोंडात राम व बगलेंत सुरी अशानें काम चालणार नाहीं. रामनाम ध्यावयाचें असेल तर सुरी टाकली पाहिजे. आम्हांला स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर ज्यांना आम्ही गुलाम बनविलें त्यांना स्वतंत्र करावें लागेल. हरिजन.ना

मानव्याचे अधिकार द्यावे लागतील. ह्याला च विधायक कार्यक्रम म्हणतात. त्या शिवाय आत्मिक शक्ति निर्माण होणार नाही. ही च आमच्या प्रतिकार-शक्तीची तयारी आहे.

आणि एवढ्या प्रचंड प्रमाणांत होणारी हिंसेची तयारी पाहून माझी तर अशी खात्री झाली आहे की हा हिंसेचा राक्षस मरणार च मरणार. पूर्वी छोट्या छोट्या लढाया होत असत. संभव आहे, त्या लढायांनी कांहीं फायदा होत असेल. पण हल्ली 'टोटल वार' होतें. 'टोटल वार' म्हणजे काय? तर इथल्या सर्व स्त्रियांचा तिथल्या सगळ्या स्त्रियांशी विरोध, इथल्या सगळ्या पशूंचा तिथल्या तमाम पशूंशी विरोध, इथल्या सर्व झाडांचा तिथल्या सगळ्या झाडांशी विरोध, व इथल्या सर्व पिकांचा तेथील तमाम पिकांशी विरोध ! आणि आम्ही सर्व मिळून त्यांच्या सर्व वस्तूंचा नाश करावयाचा ! म्हणजे ह्या 'टोटल वार' मध्ये सिव्हील म्हणजे विनलष्करी अशी वस्तु च शिल्लक राहत नाही. सर्व कांहीं लष्करी ! सायन्स-विज्ञान-भ्रता इतके कांहीं वाढले आहे की हिंसेचा राक्षस स्वतः होऊन मरून जाणार आहे व अहिंसा आपोआप वाढत जाणार आहे. म्हणून मोठ्या प्रमाणावर हिंसेची तयारी होते तेव्हां मला भय वाटत नाही. कारण, आतां हिंसेच्या जाण्याचा आणि माझ्या प्रवेशाचा काळ आला आहे. दिवा विज्ञाप्यापूर्वी मोठा होतो. म्हणून दुर्निश्चैतून कायमची नष्ट होण्यापूर्वीची ही हिंसेची प्रचंड तयारी आहे. आता अहिंसेचा च उदय होणार आहे.

: ३ :

मजुरांचा सांभाळ

गेल्या आठवड्यांत वर्धाला ज्वारी रुमयाला ८ पायल्या आणि डाळ ४ पायल्या विकली. पायली म्हणजे १०० तोळे. सामान्यतः ज्वारीचा भाव १६ पायल्या आणि डाळीचा ८ पायल्या असतो. म्हणजे नेहमींच्या दुप्पट महाग ती विकली गेली.

हल्लीं युद्धकाळात लोकाना अडचण जाऊं नये म्हणून सरकारनें भाव-नियंत्रण चालविलें आहे. सरकारी भाव-नियंत्रण चालू असतांना ही दशा आहे. भाव-नियंत्रणाच्या ह्या कामांत सरकारनें जी अव्यवस्था आणि अबाद्धि दर्शविली आहे ती पाहिली म्हणजे आमचें सरकार कसें सर्व प्रकारें नालायक बनलें आहे, याचें दर्शन होतें.

पण ही सरकारची नालायकी शेंवटीं भोंवते आमच्या शेतीवरच्या मजुरांना. आपल्याकडे हल्लीं शेतीवरच्या मजुरांना पुरुषाला ४ आणे आणि बाईला २ आणे मजुरी दिली जाते. पण ज्वारी आणि डाळ्यांसारख्या अगदीं नित्याच्या गरजेच्या वस्तु दुप्पट महागल्या आणि अवांतर वस्तु तिपटीच्या घरात गेल्या. अशा स्थितींत ह्या मजुरीची वास्तविक किंमत २ आणे आणि १ आणा ह्यापेक्षा हि कमी आहे. मजुरांनीं आतां काय खावें आणि कसें जगावें ?

पण प्राप्त परिस्थितींत लोकांनीं आपली योजक-बुद्धि चालवून मजूर-वर्गाला सांभाळलें पाहिजे. तसें केल्यास आजच्या स्थितींत हि थोडें-फार सांत्वन मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनीं मजुरी पैशांत देणें बंद करून धान्यांत मजुरी ठरवून टाकली तर बाजारच्या हेलकाव्यांतून थोडी-फार मुक्ति लाभेल.

सालदारांना ज्याप्रमाणे कांहीं धान्य ठरावाप्रमाणे दिलें च जातें, त्याप्रमाणे मजुरांचें कां करतां येऊं नये ? सालदारांना दिलें जाणारें धान्य बाजारभावाकडे पाहून दर वर्षी बदलत नाहीत. तें ठरल्याप्रमाणे आमच्याकडे ६ कुडव म्हणजे ४८ पायल्या महिना देऊन टाकतात. ज्वारीचा भाव १६ पायल्या असतांना ह्या ६ कुडवांची किंमत ३ रुपये होते. आतां त्याची किंमत ६ रुपये होईल. पण हा किंमतीतला फरक सालदारांबाबत विचारांत येत नाही. तसें च मजुरांचें करावें.

सालदारांना, आणि आता माझ्या सूचनेप्रमाणे मजुरांना, धान्य घाबयाचें तें केवळ ज्वारी देऊन चालणार नाही. गरिबांना पुष्कळाना डाळ मिळत च नाही. त्याला उपाय ज्वारीबरोबर डाळ हि देणें हा आहे. ६ कुडव ज्वारीबद्दल ५ कुडव ज्वारी आणि अर्धा कुडव डाळ दिली तर बरें होईल.

पण एवढ्यानें हि भागणार नाही. थोडा कापूस हि दिना पणहिजे. ह्या कापसातून जो तो आपापला कपडा करून घेईल.

शिवाय मजुराला थोडा अधिक कापूस मिळाला पाहिजे. म्हणजे आपले कपडे करून आणखी हि तो कानूं शकेल. ह्या सुताच्या बदल्यात त्याला लागणाऱ्या वस्तु मिळूं शकतील असें एक गावकरी ल्हेकानां चालवलेलें उत्तम सहकारी दुकान पाहिजे.

एका माणसाच्या मजुरीत २॥ जणांचें पोषण व्हावयास पाहिजे, असें अर्थशास्त्र आहे.

म्हणून, एका माणसाची मजुरी = अडीच माणसापुरती ज्वारी

+ अडीच माणसापुरती डाळ

+ अडीच माणसाच्या कपड्यापुरता कापूस

+ अडीच माणसांच्या अवातर गरजा

विकत घेण्यापुरतें सूत कांतण्याला जरूर तितका कापूस

अशी व्यवस्था झाली, तर मजूरवर्गाचा बचाव होऊं शकेल.

[ग्राम-सेवा-वृत्त, १५ जून १९४२]

आमच्या धर्महीनतेची खूण काळाबाजार

हिंदुस्थान धर्म-प्रधान देश आहे असें आम्ही म्हणत असतो. आमची ही पुण्य भूमि आहे असा वेळीं अवेळीं आम्ही अभिमान दर्शवीत असतो. बाहेरचे लोक हि आमच्याविषयी असें च बोलतात. त्यांच्या प्रमाण-पत्रानें तर आम्ही अधिक च फुलून जातो. सुप्रसिद्ध चिनी लेखक लिन युटांग नें म्हटलें आहे कीं “हिंदुस्थान धर्मभावनेनें भारलेला, ईश्वरी मद्यानें झिंगलेला, ‘गॉड-इंटॉक्सिकेटेड’ देश आहे.” या बाबतींत तो चीनचें हिंदुस्थानशीं वैषम्य दर्शवून म्हणतो, “चीन हें हिंदुस्थानचें विरुद्ध टोक आहे, चीन अति व्यावहारिक आहे. हिंदुस्थान अति धार्मिक आहे. दोन्ही राष्ट्रांनीं आपापला अतिरेक कर्मी करायला हवा आहे.”

पण आज आमच्या देशात काय स्थिति आहे ? आमच्यांत आज अतिधार्मिकता दिसत आहे, कीं बेताची धार्मिकता, कीं धर्म-हीनता ? लाखों लोक उपाशी मेले, तरी आमचा काळा बाजार चालू च होता. आज “आमचीं सरकारें” आली आहेत, तरी त्यांत कांहीं म्हणण्यासारखा फरक दिसत नाहीं. परवां एक मजूर म्हणाला, “कंट्रोलचा भाव आहे रुपयास चार पायल्या ज्वारी, बाहेरचे व्यापारी येऊन गुपचुप घेऊन चालले तीन पायल्या ठोक भावानें, आम्हा मजुरांना चिड्डर घ्यावी लागते आहे अडीच पायल्या ! आज आमचें स्वराज्य आहे म्हणतात. हें कसलें स्वराज्य ?” ज्यांत काळा बाजार चालतो त्यांत स्वराज्य कसें अयू शकेल, अशी त्या अशिक्षित गावढळाची कल्पना. त्यावर आम्ही ‘शिक्षित’ लोक काय उत्तर देणार ?

पण एकदा एका किरकोळ व्यापाऱ्याशी बोलण्याचा प्रसंग आला. तो म्हणाला, “तुम्ही काळा बाजार, काळा बाजार म्हणतां, पण आमचा हा नेहमीचा च व्यवहार आहे. कमाई करण्याची संधि गमावून बसणारा तो व्यापारी च नाही. वस्तु स्वस्तांत-स्वस्त खरीदायची, तिष्ठा भाव अधिकान्त-अधिक वाढे पर्यंत ती राखून ठेवायची, आणि प्रत्यक्ष बिक्रीच्या वेळीं जमेल तशी ती विकायची, ही आमची नेहमीची रीत च आहे. आजच्या स्थितीत तें लोकांच्या डोळ्यात अधिक भरतें इतकें च, आणि त्या हि बद्दल एकटा दुकटा व्यापारी कोणी जबाबदार आहे असें नाही. एकूण आजची व्यवस्था च त्याला जबाबदार आहे. ती व्यवस्था बदलणें सरकारचें काम आहे. त्याना तें नीटसे करतां येत नाही. तशा स्थितीत एकट्या-दुकट्यानें च तुम्ही म्हणता तसला सरळपणा करूं पाहणें हा आमच्या धऱ्याच्या भाषे-प्रमाणें ‘प्रामाणिकपणा’ नसून ‘मूर्खपणा’ आहे.

हे त्या व्यापाऱ्याचें म्हणणें, त्याच्या दृष्टीनें त्यानें अगदीं शुद्ध बुद्धीनें माडलें होतें. त्यानें मला विचार-प्रवृत्त केले. आजचा काळा अजार सोडून नेहमींच्या ढवळ्या बाजाराचा मी विचार करूं लागलों. हिंदुस्थानांतल्या कोणत्या हि शहरांतल्या आणि खेडेगावांतल्या ढवळ्या बाजारात काय चालत असतें ? दुकानदार आणि गिन्हाईक हे एकमेकांकडे कोणच्या भावनेनें पाहतात ? दुकानदारानें वस्तूची किंमत वाजवीपेक्षा अधिक सागायची. गिन्हाईकानें ती वाजवीपेक्षा कमी मागायची. थोडा वेळ चातुर्याची लढाई होऊन काहीं तरी भाव ठरायचा. ही च हिंदुस्थानची बाजाराची रीत नव्हे काय ? इतराचें असो, लहान मुलगा बाजारात गेला तर त्याला तरी फसवूं नये, असें दुकानदाराला वाटतें काय ? उलट ही च आपली नऱ्याची संधि आहे, असें च आमचे दुकानदार समजतात ना ? आणि ही पद्धति भाजी बिक्रान्या खेडवळ बाईंपासून तों व्यवसाय-विशारद

व्यापाऱ्यापर्यंत सर्वांची आहे. खेडवळाला ती तितकी साधत नाही, नागराला साधते. प्रयत्न दोघाचा हि तो च असतो.

पंचवीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एकदा आम्ही नागपूरला विणकरांचे भाग पाहायला गेलो होतो. खादीची चळवळ नुकती च निघाली होती. आणि विणकराना एक प्रकारची प्रतिष्ठा आली होती. जरी ते विणकर विणीत होते मिरुचें च मूत, तरी आपला ऊर्जित काळ आता आला आहे अशा आशेत ते होते. शिंगाच्या बनविलेल्या गुळगुळीत धोट्यांनी ते विणीत होते. आम्हाला धोटे खरीदायचे होते. आम्ही भाव विचारला. त्यांनी पाहिलें, हे उत्साही शिकलेले लोक, देशभक्तीच्या हौसेनें विणकामात पडूं इच्छिणारे, याना धोट्याच्या किमतीची काय कल्पना असणार ? शिंगाचा धोटा दिसायला सुंदर दिसतो. भरपूर किंमत मागायला हरकत नाही.” त्यांनी त्या धोट्याची किंमत महा रूपये मागितली. आमच्यापैकी एक जण थोडा जाणकार होता. त्यानें त्याची किंमत आठ आणे देऊं केली. मला अशी अस्पष्ट आठवण आहे कीं तो धोटा काहीं आण्यात च खरीदला गेला.

मागे एकदा पार्या प्रवास करीत असता हलवायाच्या दुकानावर दूध खरीदायला गेलो. सहज म्हटलें, “दुधांत पाणी-विणी तर घातलें नाही ना ? ” तो म्हणाला, “हें काय बोलतां ? आज एकादशी आहे ना ? ” आम्ही म्हटलें, “दुसऱ्या दिवशीं पाणी असतें तर मग ? ” तो म्हणाला, “भाकरांच्या पिठात जसें थोडेंसें मीठ घालतात तसें व्यापारांत थोडें असत्य लागतें च. त्याशिवाय व्यापार व्हायचा च नाही.” स्वतःला जे प्रामाणिकपणें धार्मिक समजनात त्याचें हि म्हणणें ऐकलें आहे कीं धर्म आणि व्यापार यांचा घोटाला करतां येत नाही. धर्माच्या वेळीं धर्म आणि व्यापाराच्या वेळीं व्यापार. एरव्हीं ते दानधर्म हि करतील, प्रत्यक्ष कोणाचें दुःख समोर आलें तर दया-भाव हि दाखवतील, परंतु व्यवहारांत सत्याचा स्वीकार करण्याची त्याची तयारी नसते.

अशा प्रकारें नेहमींच्या व्यवहारांत असत्याचा उपयोग करण्याचा अभ्यास झालेल्या बुद्धीला काळेबाजाराचा काळेपणा विशेष भासत नाही. ज्या राष्ट्रांच्या बाजारांत असत्य हें चलनी नाण्याप्रमाणें झालें त्यांच्या पतनाला काय सीमा राहिली ? दोनशें वर्षे परक्या सत्तेखाली राहून हिंदुस्थानचें सतत आर्थिक शोषण झाल्याचा हा परिणाम आहे हें कबूल, तथापि परिणाम कशाचा हि असला तरी त्यानें आमची झालेली नैतिक हानि विसरून थोडें च चालणार आहे ?

सारांश, आज आम्ही अत्यंत धर्म-हीन झालों आहोंत हें स्पष्टपणें लक्षांत घेऊन जी काय उपाय-योजना करायची ती आम्ही दीर्घ-दृष्टीनें केली पाहिजे. केवळ जरब बसाविणारे तात्कालिक इलाज करून आमचे कार्य होणारें नाही. एकूण समाज-रचना च बदलून साम्याधिष्ठित अर्थ-व्यवस्था घडवून आणायला पाहिजे. इतकें च नव्हे तर धार्मिक कल्पनाचें हि संशोधन व्हायला हवें. केवळ भूतदयेला न आळविता सत्याची प्रतिष्ठा सिद्ध व्हायला हवी. आज व्यापार-व्यवहारात च नव्हे, तर साहित्याच्या, देश-सेवेच्या, आणि धर्माच्या क्षेत्रांत हि असत्य उजळ माथ्यानें वावरत आहे. तेथून त्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे. एरव्हीं इतक्या सर्व क्षेत्रांत असत्याचा सर्रास उपयोग केला जात असतांना दंडाचें भय अथवा भूतदयेचा अनुनय याच्या जोरावर आमच्या राष्ट्रावर आलेली ही महान् आपत्ति टळण्यासारखी नाही. सर्व विचारकांनी, समाज-सेवकांनी, आणि धर्म-साधकांनी, शिक्षण-वेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, आणि व्यवस्थापकांनी एकवटून हें काम करावयास हवें आहे.

[मराठी हरिजन, १५ डिसेंबर १९४६]

: ५ :

जन-स्थानची चिंता

घटना-समित्यांत दाखल व्हायचें कीं नाहीं, आता दाखल व्हायचें कीं उशिरा दाखल व्हायचें, ह्याविषयीं राजे-मंडळींत मतभेद झाला, मतभेद झाला ह्यांत नवल कांहीं च नाहीं. मतभेद नसता झाला तर च तें नवल होतें. काहीं राजांना राजकुमार-कॉलेजांत शिकवून ठेवलेल्या हिंदुस्थानच्या जुन्या इतिहासाची आता आठवण झाली आहे. त्यांना अशी आशा लागली आहे कीं इंग्रज निघून गेल्यानंतर आपण पुन्हां मागच्यासारखे वैभवशाली होऊं. “ मागच्यासारखे वैभवशाली ” म्हणजे आजच्या भार्षेत कपाळकरंटे, हें ज्यांना उमगतें ते म्हणतात, “ शहाणे असूं तर घटना-समित्यांत आज च दाखल होऊं. घटनेला आकार देण्याचा आपला आजचा अधिकार गमावून, पुढें होणाऱ्या घवाड लाभाची आशा करण्यात सार नाहीं. आळसानें आणि आशाळभूतपणानें कुंपणावर बसून राहूं, तर सारें च शेत पाखरें खाणार आहेत.”

परवा निजाम कडून उमरावतीच्या कॉलेजला देणगी मिळाली आहे. मर मिरझा, निजामचे दिवाण, म्हणाले, “ वऱ्हाडच्या जनतेची निजामला कळजी वाटते. ती काळजी च ह्या देणगींत उतरली आहे. वऱ्हाडच्या आणि हैदराबादच्या जनतेचीं हितें समान आहेत.” निजाम वऱ्हाडवर आपल्या काळजीची नजर टाकतो हें पाहून भोसले सरसावून म्हणतात, “ वऱ्हाड मूळ आमचा आहे. वऱ्हाडची काळजी करण्यास आम्ही तयार आहोंत.” जनता म्हणते, “ बाबांनो, तुम्ही कुणी च आमच्यासाठीं तकलीफ घेऊं नका. आमची काळजी आम्ही च पाहून घेऊं. ”

तिरुविदांकूर (त्रावणकोर)चें टीचभर संस्थान, पण सर सी. पी. म्हणतात, “आम्ही निजाधीन राहणार आहोंत. आम्ही साऱ्या जगाशीं संबध जोडूं, तसा हिंदुस्थानशीं हि जोडूं. आमचें संस्थान इंग्रजांनीं कधीं च जिंकलेले नाहीं. आम्हीं आपखुशींन इंग्रजाशीं तह केला होता. ह्यापुढे हि आमचे आम्ही काय तें ठरवूं.” तुम्ही कोण ? राजे कीं जनता ? ते म्हणतात, “अठरा वर्षांच्या खालचे बालक सोडून आम्हीं आमच्या राज्यात सगळ्या प्रौढ लोकांना मताधिकार दिला आहे.” होय ना ? मग ते प्रौढ लोक च ठरवतील, हिंदुस्थानात रहायचें कीं अलग व्हायचें. “नाही. तें तेवढे आम्ही च ठरवणार.” ह्यांना एवढें कळत नाहीं, कीं ह्यांना पुसणार आहे कोण ? पण ह्यांच्या डोळ्यावर आहे पडदा जुन्या इतिहासाचा.

जी दशा संस्थानिकांची ती च पाकिस्तानवाल्याची. पाकिस्तानच्या जुलमाला कंटाळलेले हिंदु बंगालच्या विभागणीची मागणी करतात. त्यावर सुरावर्दी म्हणतात, “बंगाल दुभंगण्याची ही योजना कोणाच्या च लाभाची नाहीं. मी तर अभंग बंगाल आणि बृहत्-तर बंगाल वर निष्ठा राखतों.” हिंदुस्थानचे तुकडे करणें ह्यांना लाभाचें वाटतें. पण त्या च विचारांतून बंगालचे तुकडे झाले तर ते रुचत नाहींत. आणि बृहत्तर बंगाल म्हणजे काय ? आसाम आदि आसपासचा मुख्य गिळू पाहणारा बंगाल म्हणजे बृहत्तर बंगाल. जपानचें साम्राज्य धुळीस मिळालें. इंग्रजांचे हिल्यास जात चाललें. पण ह्यांना मोगल साम्राज्य आठवतें च आहे !

संस्थानिक काय आणि पाकिस्तानवाले काय, ‘भूता’ नें झपाटलेले आहेत. हिंदुसभावाल्याची हि ती च दशा आहे. असज्या घटक्रेला जनता किती दुःखात आहे, तिचें दुःख-निवारण लवकरात लवकर कसें करता येईल, ही चिंता च नाहीं.

ह्याला उपाय जनता जागृत होणें हा च आहे. कुठें हि जनतेला जबाबदार सरकार रहायचें, तर जनता सवालदार असली पाहिजे. त्यासाठीं

खेडोपार्डी सेवक पसरले पाहिजेत आणि जनतेची सेवा करून आपल्या ताकतीची जाणीव तिला करून दिली पाहिजे. जनता सवालदार झाली की सरकारला जबाबदार बनणे भाग च आहे.

पण ह्या कार्मीं एक मोठी अडचण आज ही आहे की आमच्या कार्य-कर्त्यांत विचार-भेद माजले आहेत. त्याची शक्ति एकमेकांना तोडून पाडण्यांत खर्च होऊन राहिली आहे. एवढ्या मोठ्या देशात विचारभेद राहणार च. पण विचारात भेद असतो, तसा समानतेचा हि अंश असतो. जनसेवेची तळमळ असणाऱ्यांनी ह्या समान अंशावर जोर देऊन कामाला लागले पाहिजे. कांहीं विचार-भेद शाब्दिक किंवा तात्त्विक असतात. काम करू लागले म्हणजे ते आपोआप मावळतात किंवा विरळतात. भूत-काळांत वावरण्याची जशी एक संवय असते, तशी दूरच्या भविष्य काळांत काय घडवून आणामचें आहे त्या विषयी वाद घालण्याची हि एक वृत्ति असते. ती हि अंकुशांत राखली पाहिजे.

अशा रीतीने भूत आणि भविष्य वगळून चालू काळात जर आपण सरळ सेवेला लागलों तर पाकि-स्थान, ब्रिड-स्थान, राज-स्थान किंवा आणखी कोणचें हि स्थान विचारात घेण्याची कांहीं जरूर राहणार नाही. सगळीं स्थाने जन-स्थानात लीन होतील.

[मराठी हरिजन, २०-४-१९४७]

: ६ :

गो-सेवेची दृष्टि *

माझ्या प्रिय मित्रांनो,

तुम्हांला माहीत च आहे कीं आम्ही दीर्घ काळ जेलमध्ये राहून आलों आहोंत. ह्याचा अर्थ हा कीं आम्हांला अभ्यास वगैरे करण्यास बरा च वेळ मिळाला आहे. तेथें बऱ्या च विषयाचा अभ्यास होत असे. त्यांमध्ये हिंदुस्थानच्या अर्थशास्त्राचा हि अभ्यास झाला. हिंदुस्थानांतील प्रश्नांच्या प्रत्येक अंगावर विचार होत असे. त्यात गोसेवेबाबत वाचन व विचार होणें स्वाभाविक च होतें. त्या वेळीं एके ठिकाणीं असें वाचण्यात आलें कीं हिंदुस्थानांत माणशीं दुधाच्या खपाची सरासरी सात औंसा पर्यंत होती ती ३-४ वर्षांच्या युद्धानंतर सरासरी ५ औंसापर्यंत आली आहे. त्या पुस्तकांत हिंदुस्थानच्या प्रत्येक प्रांताची वेगवेगळी सरासरी दिलेली होती. मध्यप्रांताच्या एका विभागांत माणशीं एक औंस म्हणजे २॥ तोळे दुधाची सरासरी दिलेली होती. आम्ही लोक मध्यप्रांतांत राहतों. खेड्याची सेवा कस्तों व आम्हांला खेड्यांची पूर्ण स्थिति माहीत आहे असा आमचा दावा असतो. तरी हि १ औंसाची सरासरी वाचून माझा विश्वास च बसला नाही. पण अधिक चौकशी करतां असें आढळून आलें कीं तो प्रसिद्ध केलेला आकडा बरोबर होता व सरकारी रिपोर्टां वरून च घेण्यांत आला होता. जेल मधून सुटून आल्यावर विचार केला कीं आपल्या आसपास काय स्थिति आहे

* गो-सेवा-संघाच्या तृतीय अधिवेशनांत दिलेलें भाषण ता. १२-२-१९४६

ती प्रत्यक्ष पहावी. आम्ही सुरगावचे आंकडे गोळा केले. तेथील आंकडे गोळा करणे आवश्यक व सोपे होते. कारण त्या गांवांत आम्ही काम करीत होतो. आंकडे हिवाळ्याच्या दिवसांतील गोळा केले. ह्या दिवसांत दूध अधिक प्रमाणांत होते. उन्हाळ्यांत त्याच्या निम्हानें सुद्धा दूध राहत नाही. सरासरी ही तर वर्षभराची असते. हिवाळ्यांत त्या गावात दुधाचें उत्पादन माणशीं ४ औंस होते. ह्या दिवसात जर माणशीं ४ औंस सरासरी येत असेल तर वर्षभराची सरासरी तीन औंस समजण्यास हरकत नाही. तरी हि सरकारच्या सरासरी १ औंसा पेक्षा ही सरासरी अधिक च झाली. मी आपल्या मनाशीं विचार करूं लागलों कीं ह्या च गांवाला हें भाग्य कसे लाभलें कीं सरासरी १ औंस दुधापेक्षा येथील लोकाना २ औंस दूध अधिक मिळतें ? विचार करतां माझ्या ध्यानात आलें, ह्या गावाला नदी असल्यामुळे येथे चारा-पाण्याची सोय आहे व त्यामुळे ह्या गावचा इतका उत्कर्ष झाला आहे कीं माणशीं ३ औंस दूध मिळतें. आतां तुम्ही च विचार करा कीं ज्या देशात दुधाची मोजणी औंसानीं केली जाते त्याची काय स्थिति असेल. लढाईच्या दिवसांत इंग्लंडला हि खाद्य पदार्थांची चण-चण भासत होती. तेथील अन्न-मंत्र्यांनीं आपल्या जनतेला नाइलाजानें विनंती केली कीं 'आम्ही अधिक अन्न मिळवण्याच्या खटपटींत आहोंत, पण हे लढाईचे दिवस असल्यानें पहिल्याइतकें प्रमाण देणें कठिण आहे, त्यामुळे कमींत च काम भागवलें पाहिजे. आम्ही आतांपर्यंत माणशीं ३ रत्तल दूध देत होतो, पण आता २॥ रत्तलांत च भागवावें लागेल. युद्धाच्या दिवसात इंग्लंडला २॥ रत्तल दुधावर भागवावें लागतें व हिंदुस्थानचें तर नेहमीं च पाच औंस दुधानें पोट भरतें. ही स्थिति त्या देशाची आहे, जेथें गाईला माता म्हणतात !

ह्यावरून कोणाच्या हि हें ध्यानात येईल कीं अशा स्थितींत आमच्या चाबर्तीत गो-सेवा किती महत्त्वाची आहे. माझ्यासारखे खादी-निष्ठ हि विशेष

परिस्थितीत अशा प्रकारच्या समाज-रचनेची कल्पना करू शकतात, जी सर्व शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कामात लावून आणि गिरण्याचें राष्ट्रीयीकरण करून कपड्याची गरज भागवता येईल. पण दुधाशिवाय चालवू शकू अशा स्थितीची आम्ही कल्पना हि करू शकत नाही. म्हणून एका दृष्टीने हिंदुस्थानला खादीपेक्षा दुधाचें महत्त्व अधिक आहे असें म्हणता येईल.

दुधाचा प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे हें समजून घेतल्यावर आणखी एक गोष्ट समजून घेणें जरूर आहे. ती म्हणजे गो-सेवेची दृष्टि पाहिल्यानें दृष्टि नीट समजून घेऊन काम केलें तर काम व्यवस्थित होईल, नाही तर सर्व काम अव्यवस्थित होईल. अव्यवस्थित कामात गति जास्त असली तरी त्यात धोका आहे. म्हणून आज मला गो-सेवेचें काम आम्ही कोणत्या दृष्टीनें करावें एवढेंच सागावयाचें आहे. हाच माझ्या व्याख्यानाचा मुख्य विषय आहे. दृष्टि नीट समजून घेतल्यावर प्रत्यक्ष कामात ज्या अडचणी येतील त्याचा विचार तज्ञ लोक करतील आणि ते जे मार्ग सुचवतील त्याचा अंमल करण्याचा प्रयत्न गो-सेवा-संघासारख्या संस्था करतील.

गो-सेवेच्या कामात दोन दृष्टि असू शकतात : पहिली दृष्टि हिंदूंच्या ढोक्यांत, हृदयांत, वा रक्तात च आहे. ती दृष्टि म्हणजे गाईविषयी पूज्य-बुद्धि. परंतु ह्या पूज्य-बुद्धीमुळे देशानें किती मजल मारली हें आपण पाहिलें आहे. गाईची करुणा-जनक स्थिति व आवाळ जितकी ह्या देशात आहे तितकी क्वचित्च दुसऱ्या देशात असेल. पूज्य-बुद्धीच्या अभावामुळे असें होते असे आपण म्हणू शकत नाही. मग असें का होतें ? मग ह्याचें कारण काय ? ह्याचें कारण हेंच की ती पूज्य-बुद्धि शास्त्रीय नाही. शास्त्र-रहित श्रद्धेनें काम होत नाही. भगवतांनीं आम्हाला गीतेंत सांगितलें आहे की श्रद्धा असणे हीच काहीं विशेष गोष्ट नाही. श्रद्धा तर कोणत्या-ना-कोणत्या प्रकारची प्रत्येकात असतेच. पण सात्त्विक व शास्त्रीय

श्रद्धा ही च तारक आहे. ज्ञानरहित म्हणजे अशास्त्रीय श्रद्धेने प्रगति होणार नाही. एका अस्पृश्याला शिवल्यामुळे जो विटाळ होतो तो गाईला शिवल्याने नाहीसा होतो असे आम्हांला लहानपणी शिकवले होते. जी जड बुद्धि एका मानवाला अपवित्र मानण्यास शिकवते ती च एका पशूला मानवापेक्षा हि पवित्र मानण्यास सागते.

गाईत सर्त्र देवताचा वाम आहे व इतर प्राण्यात देवतांचा अभाव आहे ही गोष्ट आजच्या काळां मान्य होण्यासारखी नाही. अशा प्रकारची अतिरेकी मूर्ति-पूजा तर एक मूढ भाव च मानला जाईल.

दुसरी दृष्टि वैज्ञानिक रीतीने काम करण्याची होय. आमची गो-सेवा आर्थिक कसोटीवर पारखली पाहिजे. ह्या कसोटीवर जी गोष्ट उतरणार नाही ती जगाच्या व्यवहारात टिकणार नाही. म्हणून जर आर्थिक कसोटी-वर गो सेवा उतरत नसेल तर ती गोष्ट जुनी म्हणून तिला च चिकटून राहण्यापेक्षा ती सोडलेली च बरी. गाय मनुष्य-समाजाला उपयोगी आहे व आर्थिक दृष्टीने चालण्यासारखी आहे असे आम्हीं सिद्ध केले तर च गो-सेवा टिकू शकते. ही च वैज्ञानिक दृष्टि आहे.

ह्या दोन्ही दृष्टीत नेहमी भाडण असते. भाडण ह्याकरिता की एका बाजूला मूढ भाव आहे तर दुसरीकडे केवळ आर्थिक दृष्टि आहे. केवळ आर्थिक दृष्टि असेल तर गाय जोंपर्यंत दूध देते तोपर्यंत तिला पाळावे आणि जेव्हां ती दूध देणे बंद करील तेव्हां तिला मारून खाऊन टाकावे हे च आर्थिक दृष्टीने लाभदायी, असे सिद्ध होईल. चामड्याच्या दृष्टीने हि अशा मारलेल्या गाईचे चामडे अधिक उपयुक्त ठरेल. गाईची उपयुक्तता संपली म्हणजे तिचे जिवन हि संपावे हा त्या केवळ आर्थिक दृष्टीचा परिणाम होय. मग गाईचे जिवन आपोआप सप्त नसेल तर आम्हांला ते संपवले पाहिजे. आणि ही च गोष्ट पाश्चात्य लोक करित असतात. जोंपर्यंत गाय दूध देते तोपर्यंत

प्रेमानें तिला पाळतात, खायला घालतात, व तिच्यापासून दयाबुद्धीनें काम घेतात. आणि ती दूष देणें बंद करतां च तिला मारून टाकतात. ह्यांत हि ते आमचा दयाभाव आहे असें म्हणूं शकतात. इथपर्यंत त्यांची विचार-धारा आहे. ही केवळ आर्थिक दृष्टि झाली.

आता आम्हीं काय करायला पाहिजे ? वैज्ञानिक दृष्टीशिवाय हि आमच्या जवळ आणखी एक दृष्टि आहे. ती नीट समजून घेतली पाहिजे. ती आमच्या भारतीय समाजवादाची दृष्टि होय. गाईला आम्ही आमच्या कुटुंबांत स्थान दिलें आहे. तसें तें तिला देण्यापूर्वी तिच्या उपयुक्ततेचा हि विचार केलेला आहे. समाजवाद सर्व मनुष्य-समाजाची काळजी वाहतो. समाजवादाचें असें म्हणणें आहे कीं प्रत्येकाला योग्य काम देऊन त्याच्या-कडून पूर्ण काम घेण्यात यावें व प्रत्येकाला पूर्ण रक्षण मिळावें. भारतीय समाजवाद म्हणतो कीं मनुष्य-समाजाबरोबर व गाईला हि आपल्या कुटुंबातील माना. म्हणजे च तिच्याकडून पूर्ण काम घ्या आणि तिला पूर्ण रक्षण द्या. आपण ज्याच्याकडून पूर्ण काम घेऊन ज्याला पूर्ण रक्षण देऊं शकतो असें जनावर हिंदुस्थानात फक्त गाय च आहे, आणि म्हणून मनुष्याबरोबर च गाईला हि भारतीय समाजवादनें स्थान दिलें व तिला आपल्या समाजाचा एक भाग मानण्याचें निश्चित केलें. पण असें मानणारानीं एक मोठी जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेतली आहे. ती जबाबदारी काय आहे, ह्याचा हि विचार केला पाहिजे.

काल एका गृहस्थानीं सांगितलें कीं जर आम्ही गाई-बैलाचें रक्षण करणार नाही तर हिंदुस्थानात ट्रॅक्टर येतील. आणि तें येणें हितावह होणार नाही. त्यांनीं जे सांगितलें तें योग्य च आहे. पण मी विचारतो कीं आपण ट्रॅक्टराचा विरोध कां करीत आहों ? काय, जमनिचे लहान लहान लुकडे असल्यानें आमच्याकडे ट्रॅक्टर चालणार नाहीत ? जर हें च कारण असेल तर आमच्यांत एवढी हि बुद्धि आणि पुरुषार्थ नाही काय कीं आम्ही

वेगवेगळ्या तुकड्यांना एकत्र करू शकू ? सर्व तुकडे नाहीसे होऊन सगळी शेतजमीन एक व्हावी ही जर आम्हांला इष्ट वाटत असेल तर त्याचा रस्ता हि सांपडू शकेल. इंजिनीत म्हण आहे ना, “इच्छा असली म्हणजे मार्ग हि सांपडतो च.” ह्यावाचत अशी कोणती हि खास अडचण नाही जी आम्हांला दूर करता येणार नाही. ग्रामीण लोक जर अशिक्षित असतील तर त्यांना शिक्षित करता येईल. ही गोष्ट त्यांना लवकर ग्रहण झाली नाही तर काही कालांतराने होईल. “जमीनीचे लहान लहान तुकडे आहेत. म्हणून ट्रॅक्टर चालू शकत नाहीत, ट्रॅक्टर चालू शकत नाहीत म्हणून बैल पाहिजेत, आणि गोरक्षण केले नाही तर बैल मिळणार नाहीत, म्हणून गो-रक्षण करा,” हा युक्तिवाद निःसार आहे. विचाराच्या समोर तो टिकू शकणार नाही.

आमचे म्हणणे ह्याच्या उलट असले पाहिजे. आपला युक्तिवाद असा असला पाहिजे की “भारतीय समाजवादाने गाईला आपल्या कुटुंबात स्थान दिले आहे, आणि गाईचा पूर्ण उपयोग केल्याशिवाय आम्ही तिला रक्षण देऊ शकत नाही, आणि ट्रॅक्टर आल्यास आम्ही बैलांना पूर्ण काम देऊ शकणार नाही, म्हणून गो-रक्षण करा” हा युक्तिवाद बरोबर आहे. आमच्या देशांत जमीनीचे लहान लहान तुकडे आहेत म्हणून ट्रॅक्टर चालू शकत नाहीत हे म्हणणे दुर्बलतेचे आहे. ह्या युक्तिवादाने कदाचित् काही दिवस ट्रॅक्टर येणे लांबणीवर पडेल, पण आमची दुर्बलता नाहीशी होता च—आणि ही दुर्बलता नाहीशी झाली च पाहिजे—ट्रॅक्टर येतील. मी तर म्हणतो की खेड्यातील जमीनीचे तुकडे एकत्र करून मग ती बैलांच्या कडून च नांगरली गेली पाहिजे. ट्रॅक्टरच्या भीतीने जमीनीचे तुकडे वेगळे ठेवू नयेत किंवा ट्रॅक्टरच्या लोभाने ते एकत्र करू नयेत. खेड्याच्या हिताच्या दृष्टीने च खेड्यातील शेती एक व्हावी असे मी म्हणतो. आज आमच्या येथे प्रत्येक शेतांत एक एक मनुष्य जागतो. ह्याला आमच्याकडे ‘जागल्या’ म्हणतात. एका शेतकऱ्याला विचारले की तू का

जागतोस, तर तो म्हणतो की शेजाऱ्याचे बैल माझ्या शेतात येतील म्हणून. आणि दुसऱ्याला विचारलें की तूं का जागतोस, तर म्हणेल पहिल्याचे बैल माझे शेत खातील म्हणून. आणि अशा प्रकारें सर्व गांवचे लोक ४ महिने जागत राहतात. पण जर गावची सर्व जमीन एकत्र केली तर ह्या सर्व कटकटी च मिटतील. आज एका बैल-जोडीला २० एकर जमीन वहायला पाहिजे. परंतु पुष्कळाजवळ तर ४-५ एकर च जमीन आहे. त्यामुळें ते एका बैलाला हि पूर्ण काम देऊं शकत नाहींत. त्यांना जर अर्धा बैल ठेवतां आला असता तर त्याचें काम भागलें असतें. पण ज्याच्या जवळ २॥ एकर जमीन असेल त्याचा अडचण कायम च राहणार. पण गावची सर्व शेती एक केली तर ह्या सगळ्या अडचणी दूर होतील.

म्हणून ट्रॅक्टर येतील ह्या भीतीनें नव्हे, तर भारतीय समाज-वादाच्या दृष्टीनें गो-सेवेचा विचार झाला पाहिजे. ज्या समाजवादानें गाईला कुटुंबात दाखल केलें त्यानें पाप केलें असें वाटत असेल तर मग बैलाना सोडून ट्रॅक्टर च आणले पाहिजेत आणि गाय दूध देणे बंद करील तेव्हा तिचा खाल्लें पाहिजे. जितके साडे गोवंश-बुद्धिसाठी हवे असतील तितके ठेवून बाकीचे बैल मारले पाहिजेत जर रूढीमुळें कोणी गाय खात नसेल तर तो भ्रम समजला पाहिजे. आणि हिंदु लोक जर ह्या अनादि काला-पापून चालत आलेल्या भ्रात रूढीला सोडूं शकत नसतील तर गाय दुसऱ्याच्या हवालीं करावी. ते खातील. त्यांना पाप लागेल व पुण्य ह्याच्या कडे च राहिल. आणि हें च आज होत हि आहे. आम्ही च आपल्या गाई खाटकाना विकतो. ते जर गाईला कापत असतील तर आमची हिंदु-बुद्धि म्हणते कीं आम्हाला त्या पापाचा स्पर्श होत नाहीं. मीं एकाला विचारलें, “तूं आपली गाय खाटकाला विकलीस त्यात तूं पाप नाहीं केलेंस ?” ‘पाप कसें’ -तो म्हणाला. मीं म्हटलें, “तूं जी गाय विकली आहेस ती तर तो कापील, त्याचें पाप तुझ्या माथीं नाहीं येणार ?” तो म्हणाला, “मीं गाय

फुकट थोडी च दिली ! फुकट दिली असती तर पाप लागले असतें. मीं तर ती विकली आहे. विकलेल्या वस्तूचें काय होतें हें पाहण्याची जबाबदारी विकणारावर नसते.” ह्या युक्तिवादामुळे चित्तावर आघात हि होत नाही.

शेती एकत्र न करण्यामागें काय कारण आहे, ह्याचा विचार करा. केवळ नाइलाज आहे हें कीं तें योग्य नाहीं ? जर नाइलाज च कारण असेल तर तें थोड्या च दिवसाचें राहिल. ती परिस्थिति बदलता च शेती एक ज्ञाल्याशिवाय राहणार नाहीं. जर शेती एकत्र करणें योग्य नसेल तर का नाहीं, ह्याचें कारण दिलें पाहिजे. पण कोणी कारण सांगू शकत नाहीं; कारण तसें काहीं कारण च नाहीं मुळीं. आणि म्हणून शेती एकत्र होणार च आहे असें मानलें पाहिजे. कर्मांत-कमी माझ्या सारखीं माणसें तर हें च म्हणत राहतील कीं शेती एक करा. मी तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात ग्रामीण समाजवादाचा मानणारा आहे व त्या च दिशेनें प्रयत्न करीत आहे. पवनार मध्ये विणकर वेगवेगळे विणत असत व वेगवेगळी रोजी मिळवीत असत. मी त्यांना सांगितलें कीं सर्व एकत्र च विणा व मजूरी हि एकसारखी वाटून घ्या. आणि आता ते तसें च करतात. शेतीत हि मला हे च करायचें आहे.

ह्या भारतीय समाजवादाचा नव्यानें विचार करावयाचा असेल तर करा. मग सर्व च जनावराना समान मानून गाईला हि खाण्याची तयारी केली पाहिजे. पण वरील समाजव्यवस्था मानायची असेल तर कुटुंबात गाईला हि समाविष्ट केलें आहे, असें मानलें पाहिजे. आणि असें मानल्यामुळें एका वेगळ्या च प्रकारच्या समाज-रचनेची जबाबदारी आम्हीं आपल्यावर घेतली आहे असें समजलें पाहिजे. बैल खायचे ठरवाल तेव्हां च पाश्चात्यांप्रमाणें समाज-रचना करूं शकाल. जर बैल खायचे नसतील तर बैलांकडून च शेती करावी लागेल आणि त्याच आधारावर समाज-रचना करावी लागेल हें निश्चित आहे. आता कोणती समाज-रचना घ्यावयाची ह्याचा विचार करा. ही गोष्ट सोपी नाहीं, हें मला कळूच आहे. मी

फक्त कोणत्या दृष्टीने गो-सेवेच्या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे तो दृष्टि तुमच्यासमोर ठेवली. हा सामान्य दयेचा प्रश्न नाही, तर व्यापक प्रश्न आहे.

ज्यांनी गाईने दूध देणे बंद केल्यावर हि म्हातारपणी तिला पाळण्याची जबाबदारी घेतली त्यांनी एक मोठी जबाबदारी घेतली आहे. हा एक विशाल ध्येयवाद आहे. वास्तवतेला सोडून तो नाही. पण तो एक ध्येयवाद च आहे. हा ध्येयवाद चालवायचा असेल तर आजच्यासारखे शिथिल जीवन चालणार नाही. आम्हाला गाईचे च दूध घेण्याचा निश्चय केला पाहिजे. मी तर असे म्हणून की खादीचे कापड न वापरतां मिलचा कपडा वापरणे ह्यात इतका दोष नाही जितका गाईच्या दुधाची उपेक्षा करण्यात आहे. आम्ही जर पशुमात्राचे च दूध सोडणार असलो तर मात्र गोष्ट निराळी. ती तर पुढची गोष्ट आहे. पण त्याला आजचा काळ योग्य नाही. आज तर आम्हाला दूध प्यायचे च आहे. आणि जर दूध प्यायचे च असेल तर अशा च प्राण्याचे प्यावे की ज्याचा आम्ही पूर्ण उपयोग घेऊ शकतो आणि ज्याचे पूर्ण रक्षण करू शकतो.

समाज-सेवकाना आणखी एक गोष्ट सागावयाची आहे. जर एखाद्या कामात प्रगति करायची असेल किंवा काही शोध लावायचे असतील तर ते काम आपण स्वतः केले पाहिजे. गो-सेवेचे काम करायचे असेल तर तिचे दूध काढणे, मलमूत्र साफ करणे, तिला खायला देणे आदि गोष्टी आपण स्वतः केल्या पाहिजेत. जोंपर्यंत आम्ही स्वतः कोणते हि काम करित नाही तोपर्यंत आम्हाला त्यात काही सुचत च नाही. हे मी खादीकामाच्या माझ्या अनुभवावरून सांगतो. जेव्हां मी खादीकामाच्या क्रिया स्वतः करतो तेव्हा च मला त्यात कांही शोध सुचतात. जी खादीची ती च गो-सेवेची गोष्ट आहे.

पण मी हे शरीर-परिश्रमात्मक काम स्वतः करण्यासंबंधी सांगत आहे त्यात दुसरा हि एक लोभ मला आहे. हिंदुस्थानांत क्रांति व्हावी

हा च तो लोभ होय, क्रांति तेव्हां च होईल जेव्हां आम्ही सुशिक्षित शहरी लोक खेड्यांतील लोकांशी एकरूप होऊं. असें म्हणतात कीं रोमेलला भेटण्या-करितां एक पत्रकार गेला. पुष्कळ शोध करून हि तो दिसला नाहीं. आणि सरते शेवटीं एका टँकची दुस्तरी करतांना तो दिसला. हिंदुस्थानमध्ये तेव्हां च क्रांति होईल जेव्हां हिंदुस्थानांतील पुढारी दूध काढतांना, नांगर चालवतांना व सुतारकाम करतांना असे च दिसतील. कृष्णाचें मोठेपण आज पांच हजार वर्षांनंतर हि हिंदुस्थानचे लोक गात आहेत. कृष्णाची विशेषता काय होती ? त्याची विशेषता ही च होती कीं तो पूर्ण शानी असून सुद्धां गोपालांबरोबर गोपाल बनून काम करीत असे. आमचे शिक्षित लोक आशिक्षितांपासून वेगळे राहतील तोंपर्यंत क्रांतीची आशा करतां येत नाहीं. इंग्रजांनीं हिंदुस्थानचें सर्वांत मोठें नुकसान हें च केलें कीं अशिक्षितांपासून शिक्षित लोक वेगळे पाडले. इंग्रजी शिक्षणामुळें दोघांच्या मध्ये जणूं एक भिंत उभी झाली. म्हणून मी तरुणांना हें च सांगतों कीं तुम्हांला क्रांति हवी असेल तर तुम्हीं मजूर बनलें पाहिजे.

आणखी एक सूचना आहे. “पूर्णमदः पूर्णमिदं”, हें हि पूर्ण आहे ते हि पूर्ण आहे, हें आदर्श रचनेचें सूत्र आहे. जें काम करायचें असेल तें पूर्ण दृष्टीनें करा. खादी वापरणारे गाईच्या दुधाची पर्वा करीत नाहींत, गो-सेवक खादी वापरीत नाहींत, आणि दोघे हि ग्रामोद्योगाच्या वस्तु वापरीत नाहींत. असें कां ? तर म्हणतात, महाग पडते ! गाईच्या दूध-वाल्याला ग्रामोद्योगाची देप महाग पडते, ग्रामोद्योगवाल्याला गाईचें दूध महाग पडतें, आणि दोघांना खादी महाग पडते. तात्पर्य आम्ही एकमेकांचें मित्र एकमेकांना महाग पडतों. म्हणून च कदाचित् इंग्रजांत “डियर फ्रेंड” म्हणत असावेत. पण ज्यांना मित्र महाग पडतात त्यांना शत्रु स्वस्त होतात ! असें चालणार नाहीं. जरी आम्ही प्रत्येक जण सर्व कामें करूं शकणार नाहीं

सि. ३

व प्रत्येक आपआपल्या च हिश्याचें काम करील, तरी जे समाज-सेवक आहेत त्या सर्वांनीं जेथें जेथें दुसऱ्याच्या उद्योगाशीं संबंध येतो तेथें तेथें एकमेकांशीं सहकार्य करावें. काम तर आपल्या वांट्याचें च करावें पण वृत्ति समग्र ठेवावी. असें केलें तर च प्रत्येक विभाग जिवंत राहिल. अन्यथा स्वतंत्रपणें ग्रामोद्योग, खादी किंवा गो-सेवा कांहीं च जिवंत राहणार नाहीं. मनुष्य केव्हां जिवंत राहतो ? जेव्हां प्राण आणि मन एकमेकांना साथ देतात तेव्हां. ही च गोष्ट आमच्या प्रत्येक कामास लागू आहे.

[खादी-जगत्, मार्च १९४६]

स्वराज्याच्या स्वागताची तयारी

जेलमधून सुटलों तेव्हांपासून जो भेटला त्याला एक गोष्ट सतत सांगत आलों आहें. आमच्या समाजांतून अस्पृश्यता अजीबात काढून टाकण्याची ही वेळ आहे. हिंदु धर्मानें यापुढें अस्पृश्यता सहन करतां च कामा नये.

विचाराचा प्रचार केवळ उच्चारानें होत नसतो; पण माझा उच्चार जपाच्या स्वरूपाचा होता. अस्पृश्यता-निवारणासाठीं जरूर तो आचार गेलीं तीस वर्षे करित च आलों आहें. पण आज तेवढ्यानें मनाचें समाधान होणारें नव्हतें. शेवटीं रोजच्या कार्यक्रमांत सूत्र-यज्ञाला स्थान दिलें आहे त्याप्रमाणें भंगीकामाला नित्य-यज्ञाचें स्थान देऊन मानसिक शांति मिळविली.

या लेखांत त्यासंबंधी गोष्ट सांगण्याचा इरादा नाही, जरी ती कहाणी उद्बोधक आहे. पण तिचा इथें उल्लेख करण्याचा उद्देश दरेकानें आपापलें कर्तव्य आपापल्या शक्तीप्रमाणें केल्याशिवाय आज चालावयाचें नाही हें सुचविण्याचा आहे.

आज या प्रश्नाचें जितकें अगत्य आहे, तितकें कदाचित् दुसऱ्या कक्षाचें च नसेल. घटना-परिषद् स्वराज्याची घटना घडण्यासाठीं बसली आहे. एखादें वर्ष तिचें त्या कामांत जाईल. तेवढ्या अवधीत जर अस्पृश्यता इतिहासजमा करतां आली तर स्वराज्य-लक्ष्मीच्या आगमनाला तो केवढा शुभ शकून होईल ? काय आम्ही अस्पृश्यता कायम ठेवून च स्वरा-

ज्यांत प्रवेश करूं इच्छूं ? हें आमच्या खानदानीस शोभेल ? जे लोक असंख्य आपत्ति सहन करून शेंकडों वर्षे हिंदु-धर्माच्या चिकटून राहिले आहेत त्यांच्या आपत्ति तशा च चालू राखून स्वराज्य कसे साजरे होईल ?

मोठे पुढारी राज्य-कारभार पाहत आहेत, घटना बनवीत आहेत. दरम्यानच्या काळांत लोकांनी काय करायचें ? घटना बनविल्यानंतर ती अमलांत आणण्यासाठी शक्ति लागेल, ती कशी संपादन करावयाची ? केवळ राज्यकारभार चालविल्याने का लोकशक्ति निर्माण होत असते ? राज्यकारभार भलत्यांच्या च हातांत असल्याने होणारा अडथळा, आमच्या पुढार्यांच्या हातांत तो कारभार असल्यामुळे होणार नाही. किंवा थोडीफार अनुकूलता हि होईल. पण प्रत्यक्ष लोकशक्ति लोकांतून च आणि लोकांनी च कमावली पाहिजे ना ?

फैजपूरच्या काँग्रेसच्या वेळी मी दोन-तीन महिने फैजपूरला होतो. आजारी असल्यामुळे पडून होतो. खानदेशच्या कार्यकर्त्यांशी माझा परिचय. त्यांच्या आग्रहाने मला तेथे बसायला लावले होते. मधून मधून आसपासच्या गांवी जाऊन येत असे. खेडेगांवांच्या लोकांना मी म्हणें, “तुमच्या भेटीला काँग्रेस आली आहे. तिथे जाऊन पहा, सर्व जातीचे लोक कसे भेदभाव विसरून एकत्र राहतात ते. त्यापासून घडा घ्या.” एक गृहस्थ मला भीत भीत म्हणाले, “तुमच्या अशा प्रचाराने काँग्रेसला निवडणुकीत खेडवळांची मते कशी मिळतील ? निवडणुकी जवळ च आलेल्या आहेत. आम्ही तर निवडणूक होऊन जाईपर्यंत अस्पृश्यता-निवारण आदि बाबतीत कांहीं च बोलायचें नाही असे ठरविले आहे. मागून सावकाश प्रचार करूं !” मी म्हटले, “त्यापेक्षा मी तर तत्त्वांचा स्पष्ट प्रचार करून त्यामुळे निवडणुकीत हरावे लागले तर तो च महान् जय समजेन.”

या-गोष्टीला दहा वर्षे होऊन गेली. देशाचे वातावरण संपूर्ण पालटले आहे. बेचाळीसच्या चळवळीने खेडोपाड्याची जनता हि जागृत झालेली

आहे. क्रांतीच्या हवेचा स्पर्श सर्वांना झाला आहे. क्रांति एकांगी नसते. सामाजिक जीवनांत फार मोठे शक्य सलत असतांना तिकडे दुर्लक्ष करणे क्रांतीच्या भावनेला शक्य नाही. म्हणून सामाजिक बुद्धीचा हा कार्यक्रम सर्वांनी नेट लावून पूर्ण करण्याची आज वेळ आहे. आणि जनतेचे मन त्या सार्टी तयार आहे, असे मी समजतो.

पण जनतेला केव्हां हि आणि कुठे हि चालना लागत असते. ती देण्याचे काम कार्यकर्त्यांचे असते. आणि जी काय अडचण आहे ती इथेच आहे. आमच्या पुष्कळशा कार्यकर्त्यांच्या बुद्धीत जडता आहे. राजकीय कार्यक्रम म्हटला म्हणजे त्यांना उत्साह वाटतो आणि सामाजिक कार्यक्रम त्यांना मिळमिळीत वाटतो. ते म्हणतात, “आम्ही तर अस्पृश्यता मानीतच नाही. आम्ही आणखी काय करायचे ?” त्यांना विचारार्थ, “तुमच्या घरांत ?” ते म्हणतात, “आमच्या घरांत आमची सत्ता नाही. तिथे आमचे काही चालत नाही.” ज्यांचे आपल्या घरांत चालत नाही, त्यांच्या बाहेरच्या चळवळींना काय किंमत ?

अशा कार्यकर्त्यांना अस्पृश्यता-निवारण हा कार्यक्रम राजकीय दृष्ट्या कसा महत्त्वाचा आहे हे समजावून सांगायचे लागेल. वस्तुतः सामाजिक मानले गेलेली व्यंगे शेवटच्या आणीबाणीच्या वेळेला तीव्र राजकीय स्वरूप धारण करित असतात, हे समजणे किंवा समजावणे काठिण नाही. पण मला त्या उद्योगाची मुळीच गरज नाही. हिंदुस्थानसारखा विशाल आणि मिसळ देश अस्पृश्यतेसारखा खंजीर पोटांत खुपसून घेऊन जिवंत राहूच शकणार नाही, ही गोष्ट निःसंशय आहे.

आणि जो स्थिति हिंदुस्थानची, तीच हिंदु-धर्माची. सर्वत्र भेद असंख्य भरलेले असतांना, त्यांतून अभेद-शाधून काढणे हे धर्माचे कार्य; ते करण्याऐवजी धर्माच्या नांवाने जिथे भेद निर्माण केला जाईल, तिथे

घर्मानें आपलें प्रयोजन च गमावलें असें होईल. हिंदु-धर्म तर अद्वैताचा शोध केल्याचा दावा करतो. म्हणून मी श्रद्धा राखतो कीं अस्पृश्यतेसारख्या हीन रुढीचा आप्रह धरून तो आपलें अस्तित्व गमावण्याचें पत्करणार नाही. उलट दिव्यावरची काजळी सारून दिव्याची प्रभा जशी सरसावावी त्याप्रमाणें समाजांत रुढ झालेला उच्चनीच-भाव फेंकून देऊन तो आपल्या मूळच्या उज्वल रूपानें प्रगटेल. हिंदु समाजांतील सर्व विचारी पुरुषांना आज ही प्रेरणा झालेली आहे, ही च त्याची खूण आहे.

म्हणून माझी कार्यकर्त्यांना सूचना आहे कीं त्यांनीं हा आत्मशुद्धीचा कार्यक्रम अविलंबें पार पाडावा. सामाजिक, राजकीय असल्या काल्पनिक भेदांच्या चर्चेत पडूं नये, आणि सरळ कामास लागावें.

[मराठा हरिजन, २२-११-१९४६]

ग्राम-सेवेच्या अडचणी

एक जण लिहितात : “एक सेवक खेड्यांत जाऊन खेडेगांवची सेवा करूं इच्छितात. कुटुंबासह ते त्या गांवांत राहतील असें समजा. तेथें त्यांची कांहीं जमीन नाही, किंवा घर हि नाही. त्यांनीं आपली आजीविका तेथें कशी चालवावी ? कांतणें, विणणें त्यांना येतें. पण खेडेगांवांत खादी-पैदाशी-पेक्षां घरगुती खादीवर जोर दिला जातो. त्यांतून कमाई काय होणार ? शिवाय विणण्याच्या धंद्यांत इतकी मजुरी सुटत नाही की जिच्यांतून कुटुंबाचें भरण-पोषण होऊं शकेल. आजीविकेबरोबर च मुलांच्या शिक्षणाची सोय खेड्यांत काय करतां येईल ? पुस्तकें, वर्तमान-पत्रें इत्यादि साधनांच्या अभावीं आधुनिक जगाचें आणि त्यांतील समस्यांचें ज्ञान मुलांना देतां येईल असें आपण मानतां का ? या सर्व अडचणींतून यशस्वी रीतीनें मार्ग काढून खेडेगांवची सेवा करीत असलेल्या एका-दोघा सेवकांची उदाहरणें द्याल तर बरें होईल. खेडेगांवच्या सेवेबरोबर जीवन-निर्वाह आणि मानसिक विकास कसा साधतां येईल, हें समजावयास हवें आहे.”

सेवकानें एखाद्या खेड्यांत सेवेसाठीं जाऊन बसावयाचें म्हणजे तेथें त्याला राहण्याची सोय आहे असें गृहीत धरलें पाहिजे. खेड्यावर सेवा लादावयाची तर नाही च. जे गांवकरी सेवकांची सेवा मागतात, त्यांनीं त्याला राहण्यासाठीं घर द्यायला पाहिजे. सेवकाला मालकीच्या जमिनीची गरज नाही. दुसऱ्यांच्या शैतांत तो इतर मजुरांबरोबर मजुरीला जाऊं शकेल. आणि खेडेगांवच्या मानानें त्याची आजीविका हि त्याला त्यांतून मिळून

जाईल. मजुरांच्या जीवनांत शिरकाव होऊन मजुरांची समस्या सोडविण्याला साध्य होईल. मजुरांची आणि मजुरीची प्रतिष्ठा वाढेल. मजूर बहुधा आंगचुकारपणानें काम करीत असतात. याच्या उदाहरणानें नीट काम करूं लागतील. त्यामुळें मजुरीचें मान हि वाढेल.

ज्याला विणकाम येत आहे त्याला जीवन-निर्वाहाची मुळीं च अडचण वाटूं नये. जरी खेड्यामध्ये खादीच्या उत्पत्ति-विक्रीचा धंदा करायचा नाही तरी धंदेवाईक विणकराला जागा आहे च. घरोघर कांतलें जाईल तसें घरोघर विणलें जाईल अशी कल्पना नाही. जरी वटीव सुताचा रिवाज पडला म्हणजे काहीं शेतकरी आपलें कापड आपण च विणून घेऊं शकतील, असें मी मानतो. तथापि सगळे तसें करूं शकणार नाहीत. आणि विणकर वर्गाचें काम राहिल च. पण आमचे कार्यकर्ते, जे विणकामाच्या परीक्षा ही पास झालेले आहेत ते, मी पुष्कळसे विणकामांत नापास च समजतो. विणकामांतून आजीविका संपादन करावयाची अशा दृष्टीनें ते विणकाम शिकलेले च नसतात. शिक्षक किंवा व्यवस्थापक होतां यावें एवढी च त्यांची अपेक्षा असते. यांत कल्पिलेली शिक्षकाची कल्पना हि मला मंजूर नाही. माझ्या दृष्टीनें शिक्षक किंवा व्यवस्थापक हा चांगला कारागीर असून अधिक काहीं तरी असला पाहिजे. इतर योग्यता उत्तम असल्यास विणकामाची साधारण माहिती असणारा मनुष्य, शिक्षक किंवा व्यवस्थापक चालून जाईल ही गोष्ट वेगळी.

खेड्यांत जाणारा जर कुटुंबाकट जात आहे, तर ती अडचण न वाटतां सोडवण च वाटली पाहिजे. कारण तो एक सहधर्मी आणि पूरक सहकारी घेऊन कामाला लागत आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. पण कुटुंब सहकारी नसेल तर मात्र ती अडचण होईल. तसे कार्यकर्ते खेड्याच्या कामाला तितकेसे उपयोगी होणार नाहीत, हें उघड आहे. पण अनेकांची अडचण आजीविकेपेक्षां मुलांच्या शिक्षणाची असते, हें मला माहीत आहे. त्यासाठीं

शिक्षणाच्या कल्पनेत च बदल व्हायला हवा. कांहीं सेवक स्वतः खेडवळ बनायला तयार आहेत, पण ते हि आपल्या मुलांनी खेडवळ वनावें अशी आकांक्षा राखीत नाहीत. खेड्यांत पुस्तकें, वर्तमानपत्रें वगैरेचा अभाव राहिल, असें मानायचें कारण नाही. खेड्यांत भाराभर साहित्य न जाता निवडक साहित्य जाणें इष्ट आहे. आणि तेवढी सोय समाज आणि सरकार करील. पण शिक्षण आणि मनोविकास हीं पुस्तकांवर अवलंबून आहेत ही समजूत चुकीची असून ती दुरुस्त व्हायला च पाहिजे. खेडें म्हणजे एक लहानसें जग च आहे. आणि जगांतील सर्व समस्या खेड्यांत मौजूद आहेत. समाज, सृष्टि, आणि मन तिहींचा पुरवठा खेड्यांत कमी नाही. त्यामुळे शिक्षणाला आणि मनो-विकासाला खेड्यांत पूर्ण वाव आहे. तुकारामाचा मनोविकास जर देहूसारख्या खेड्यांत होऊं शकतो तर आमचा कां होणार नाही ? वैदिक मंत्र म्हणतो —

उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम् ।

धिया विप्रः अजायत ॥

वांकड्या-तिकड्या डोंगरांत आणि नद्यांच्या संगतीत चिंतन करून विप्र जन्मास आला. इंद्रायणी नदी आणि भंडारा डोंगर का पुण्या-मुंबईला सांपडणार आहे ?

उपनिषदांत गोष्ट आहे. राजाला ज्ञानी पुरुषाच्या शोध करायचा होता. त्यानें सारख्याला त्यासाठी पाठविलें. तो शहरभर हिंडून परत आला. म्हणाला, 'ज्ञानी कोठें सांपडला नाही.' राजा म्हणतो, 'अरे वेड्या, शहरांत का ज्ञानी शोधायचा असतो ? योग्य जागी शोध कर म्हणजे सांपडेल.' मग सारथी जंगलांत गेला आणि तेथे त्याला ज्ञानी सांपडला.

सारांश, खेड्यांवच्या जीवनाशीं समरस होऊं शकणारे जे कोणा असतील त्यांनीं च खेड्यांत जावयास पाहिजे. असे लोक खेड्यांत गेल्यास

त्यांना तेथे काहीं च अडचणी भासणार नाहीत. आज शेंकडों लोकांनी खेड्यांत जाण्याची गरज हि आहे. पण सात लाख खेड्यांत बाहेरचे लोक जाऊन खेड्याचा उद्धार करणार आहेत, असें मात्र मी मानलेलें नाहीं. शेवटीं आत्मोद्धाराशिवाय दुसरा उद्धार च नाहीं. खेड्यांचा उद्धार खेड्यांनीं च करायचा आहे. खेड्यांत हि दुसऱ्याच्या सुखानें सुखी आणि दुसऱ्यांच्या दुःखानें दुःखी होणारे सहृदय असतात, असावयास पाहिजेत. नवशिक्षणाचा जसजसा फैलाव होईल तसतशी अशा माणसांची संख्या वाढेल. मग

विरला जानन्ति गुणान्

विरलाः कुवन्ति निर्धने स्नेहम् ।

विरलाः परकार्य-रताः

पर-दुःखेनापि दुःखिता विरलाः ॥

हें कुभाषित खोटें पडेल आणि ग्राम-निष्ठेचा उदय होऊन स्वराज्याचें दर्शन होईल. आजच्या घटकेला शहरच्या लोकांनी खेडेगांवाविषयी कृतज्ञ सहानुभूति राखावी. ग्रामोद्योगाला उत्तेजन द्यावें. मन गावकरी बनवावें. आणि तळमळणारांनी आंगमेहनतीवर उदार होऊन खेडेगांवांत खुशाल जावें.

[मराठी हरिजन, ता. १३-४-१९४७]

: ९ :

सफाईची मोहीम

एक सेवापरायण वैद्य लिहितात :

“हिंदुस्थानच्या अनेक याजनांना सध्या सुरवात झालेली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. तथापि ज्या गोष्टी जनतेच्या मनांत तीव्रतेने रुजणे आरोग्याच्या दृष्टीने अवश्य आहे, त्या संबंधी पुरस्कार आपल्यासारख्यांना केल्यास योग्य होईल, असे वाटल्यावरून लिहित आहे. या गोष्टी म्हणजे जलाशयांचे पावित्र्य, भूमीचे पावित्र्य आणि खाद्य वस्तूंचे पावित्र्य.

१. असे दिसून आले आहे की नद्य, ओढे आदि जलाशयांच्या काठाला किंवा जलाशयांत च मलमूत्र विधि करण्याची वाईट संवय जनतेला जडलेली आहे. शौचाला पाणी घेऊन सुद्धा अनेक जात नाहीत.

२. कोठे थुंकावे, हे तर कळत नाही च. परंतु घरांत कोठे हि थुंकावे, नाक शिकरावे याची किळस हि लोकांना वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. लहान मुलाप्रमाणे पुष्कळ लोक खोकल्यानंतर आलेला खाकरा खुशाल गिळतात.

३. खाद्य वस्तूंच्या वावर्तीत तर कमाल च झाली आहे. गुळासारखा पदार्थ ज्या तापमानावर बनतो ते तापमान तो निर्जंतुक बनण्यास योग्य असते. परंतु, तो निवाल्यापासून गिऱ्हाइकाला मिळेपर्यंत तो कशा कशा घाणेरड्या स्थितीतून जात असतो ते पाहिले म्हणजे अंगावर कांटा उभा राहतो. त्याच्यावर रस्यावरून आलेले पाय दिले जातात. वाहूक होतांना तो कोठे हि ठेवला जातो. हे सर्व अडत बाजारांत आणि इतर स्थळां पहावयास सांपडते.

हल्लींचा गूळ हा रोगबीजांचा टीप-कागद आहे म्हटलें तरा चालेल. तेव्हां सरकारने व सुत्रांनी जनतेला याबद्दल कांहीं मार्ग-दर्शन केल्यास फार चांगलें होईल.

४. दरएक स्टेशनावर अलीकडे रेल्वेनें थुंक-पात्रें ठेवली आहेत. परंतु त्यांवर “स्पिट्टन्स” असें ईंग्रजीत लिहिल्यानें देश-भाषेत साक्षर झालेल्या जनतेला हि तें काय आहे हें कळत नाहीं. निरक्षरांची गोष्ट च कशाला ? शेवटीं असें मनांत येतें की इंग्रजी जाणणारांची थुंकी रोग पसरविणारी असल्याचें रेल्वे अधिकाऱ्यांना कळून आल्यामुळें त्यांनी त्यासाठीं ही खबरदारी घेतली असावी !”

पत्र लेखकांनें दर्शविलेले दोष इतके व्यापक स्वरूपाचे आणि आमच्यांत मुरलेले आहेत की त्यांविषयीं कोणी कांहीं लिहून विशेष लक्ष्मि नाहीं. सफाईचें काम एका वर्गाकडे सोंपविणें, ही एक चूक. आणि वर त्या वर्गाला असुस्थ लेखणें, ही दुसरी चूक. या दुहेरी चुकीचा हा परिणाम आहे. त्यासाठीं पत्र-लेखकासारख्या वैद्यांनीं, विद्वानांनीं आणि विचारकांनीं भंगी-कामाला आरंभ करून दिला पाहिजे. आमच्या शास्त्रकारांनीं जलाशयाच्या पवित्रतेसंबंधीं फार बारीक नियम घालून दिले आहेत. पण त्यांतला एक हि आज अमलांत नाहीं. गंगेपासून कावेरीपर्यंत अशी एक हि पवित्र नदी नाहीं कीं जिचा किनारा लोकांनी शौचासाठीं वापरला नाहीं. आणि वर पुनः श्रद्धा इतकी की चंद्र-सूर्याला ग्रहण लागलें की लोक नदीवर स्नानाला धांवले च! अशा स्थितीत हरेक गांवच्या जाणत्या लोकांनीं झाडू हातांत घेतला पाहिजे. परशुरामाचा जसा परशू तसा कार्यकर्त्यांचा झाडू शाला पाहिजे. हें काम किती दिवस करित रहायचें, असें मनांत आणायचें नाहीं. आपण देहाला किती दिवस आंधोळ घालतो ? देह रोज मळतो आणि रोज आपण त्याला धुतो. तसें हें आमचें नेहमींचें दैनिक काम आम्हीं समजलें पाहिजे. तर च तें आटोक्यांत घेईल.

गुळाबाबत सरकारी इलाज हीर्दिल तो हीर्दिल च. पण मी एक घरगुती इलाज शोधून काढला आहे. गुळानें अमृत करून घ्यावें. त्याचा विधि असा :—गुळाचा भुक्ता करून तो थंड पाण्यांत घालून ठेवायचा. विरघळला म्हणजे तें मिश्रण निर्मळ फडक्यांतून गाळून घ्यायचें. मग उकळून मधा-एवढें दाट, चमच्याने घेतां येईल असें, करावयाचें. याला अमृत अशी संज्ञा आहे. असें अमृत बनविल्याशिवाय आजचा गूळ सेवन करणारा मनुष्य रुग्ण होऊन मरणाची तयारी करतो असें. समजावें. इतकें अमूल्य लोक जगतांना दिसतात. कारण, त्यांचें आयुष्य संपलेलें नसतें.

[मराठी हरिजन, ता. १२ जानेवारी, १९४७]

जखमी तांदूळ बंद करा

मद्रास सरकारनें भात कुटण्याच्या नव्वीन गिरण्या काढायला संमति न देण्याचें ठरविलें आहे, याबद्दल मद्रास सरकारचें अभिनंदन केलें पाहिजे. वास्तविक आज ज्या भाताच्या गिरण्या चालू आहेत त्या हि बंद करण्याची गरज आहे. गिरणीचा तांदूळ ज्याला इंग्रजांत 'पोलिशूड राइस' म्हणतात, आणि ज्याला मी 'तासलेला तांदूळ' असें नांव दिलें आहे, खाद्य पदार्थ या नात्यानें निःसत्त्व, किंबहुना रोग-वर्धक आहे, याविषयी कोविदांचें एक मत आहे. तांदूळ तासण्यांत बी व्हायटामिन निःशेष नाहीसें होतें. आणि केवळ पिष्ट पदरांत पडतें. त्यांतून बेरि-बेरीसारखे रोग उद्भवतात. म्हणून हिंदुस्थान सारख्या गरीब देशांत, जेथे करोडो लोक केवळ तांदुळावर दिवस काढतात तेथें, तांदूळ तासणें हा एक गुन्हा च समजला पाहिजे. आरोग्य-दृष्टि सोडून केवळ पोट भरण्याची दृष्टि ठेवली तरी असें दिसून येतें कीं चाळीस तोळे तासलेले तांदूळ खाऊन लाभणारे भुकेचें शमन परतीस तोळे शाबूत तांदूळ खाऊन होतें. मध्यंतरी युद्धाच्या काळांत धान्याचा तुटवडा पडूं नये, कमी धान्यांत काम भागावें म्हणून "शाबूत धान्य खात चला" अशी पत्रके माजी सरकारनें काढलीं होती. जणू काय शिफारसवजा पत्रके काढणें एवढें च सरकारचें कार्य असतें ! पण तें सरकार आपल्या जेल-खात्याला तासलेले तांदूळ च पुरवीत होतें. ग्रामोद्योगाचे पुरस्कर्ते आम्ही सगळे जेल मधें असूं आणि सरकारी पत्रके वाचून हसूं. गांधीनीं बिन-सडिक तांदुळाकडे लोकांचें आणि सरकारचें लक्ष आर्षी च वेधलें होतें. पण गांधींचें

नांव नेस्तनाबूद करण्याचा त्या वेळीं सरकारला नाद लागला होता. आणि नाहलाजास्तव, असडिक तांदुळाचें नांव च तेवढें त्याला घ्यायचें होतें. तें टोंगी सरकार आज शिल्लक नाही आणि दुष्काळी दशा अजून कायम आहे. मग तांदूळ जखमी करण्याच्या गिरण्या आम्हीं अजीबात च बंद कां करूं नयेत ? तांदूळ जखमी करणें ही भाषा मी नवीन काढलेली नाही. ती शास्त्रकाराची आहे. आम्ही ज्याला बगड, करड किंवा असडिक तांदूळ म्हणतो त्याला शास्त्रकार 'अक्षत' धान्य म्हणतात. अक्षत म्हणजे जखमी न झालेले. तासलेल्या तांदुळानें होणारी हानि, जी वैज्ञानिकांनीं सिद्ध केली आहे ती, लक्षांत घेतां त्याला शास्त्रकारांनीं दिलेले जखमी तांदूळ हें नांव सार्थ आहे.

आज आमच्या प्रान्तिक सरकारांच्या मार्गे अनेक वेध लागले आहेत. आणि त्यामुळें राज्य-व्यवस्थेचा वेगानें पालट जड झाला आहे, हें खरें. पण तशा हि स्थितींत आम जनतेच्या पोषणाचा प्रश्न दुर्लक्षिला जाणें क्षम्य ठरणार नाहीं.

आमचीं सरकारें असतांना वास्तविक ग्रामोद्योग-संघासारख्या संघांची गरज राहूं नये. सरकारें च ग्रामोद्योग-संघ बनून जावीत. काँग्रेसनें ग्रामोद्योग-संघ हौशीसाठीं काढलेला नाही. काँग्रेसनें स्वीकारलेलें तें गरिबांच्या रक्षणाचें ब्रीद आहे. काँग्रेसी सरकारांना तें शिरोधार्य असलें पाहिजे. गरिबांच्या बाबतींत काँग्रेसी आणि लीगी सरकारें हा हि भेद व्हावयास नको. गरिबांची भूक तसला भेद जाणत नाहीं.

[मराठी हरिजन, २३-२-१९४७]

: ११ :

अस्पृश्यता-निवारणाची घोषणा *

आजचा हा हॉटेल उघडण्याचा समारंभ आधी च व्हायला पाहिजे होता. पण उधिरा कां होईना, सद्बुद्धि सुचली हें योग्य झालें.

आज च वर्तमानपत्रांत जाहीर झालें आहे कीं जून १९४८ च्या आंत इंग्रज हिंदुस्थान सोडून जाणार आहेत. बेचाळीस सालीं हिंदुस्थान सोडून जा हा मंत्र बोलला गेला. देशानें त्यासाठीं एक मोठी चळवळ केली. तो मंत्र सिद्ध होणार, इंग्रज जाणार, आमच्या हातांत सत्ता येणार, हें सारें विधि लिखित च आहे.

पण परकीय सत्ता जाऊन इथल्या कांहीं लोकांची सत्ता येणें एवढा च स्वराज्याचा अर्थ नाही. स्वराज्य म्हणजे गरिबांचें, कामकऱ्यांचें, जनतेचें, सर्वांचें राज्य. उच्चनीच-भाव, सर्व प्रकारची विषमता नाहीशी झाल्याशिवाय स्वराज्यांत प्रवेश कोटून होणार ? तिकडे घटना-समिति भरली आहे. ती आपलें काम पूर्ण करणार च आहे. तें पूर्ण होण्याच्या आंत आम्हीं आमच्या देशांतून अस्पृश्यता नाहीशी केली पाहिजे. नुसर्ती देवळें, हॉटेलें उघडून काय होणार, असे कधीं कधीं हरिजन विचारतात. मी म्हणतो, एवढें च करून आम्हांला गप बसायचें नाही. सर्वांना सारखे हक्क मिळवून दिल्याशिवाय ही चळवळ थांबत नाही. सारखे हक्क, जीवनांतील सर्व विभागांत. राजकीय सत्ता, सामाजिक सवलती, शिक्षणाची सोय, धर्मा-

*२१-२-४७ रोजीं वर्ध्यांचीं हॉटेलें हरिजनांना मोकळीं करण्यांत आलीं त्या वेळचें भाषण.

विषयी मोकळीक, आरोग्याची व्यवस्था, मान-सन्मान, प्रतिष्ठा सर्व च समान असणें याचें नांव लोक-सत्ता. अशी लोक-सत्ता आम्हांला स्थापावयाची आहे. हरेकाला वाटलें पाहिजे, “हें माझें राज्य आहे, तें चालविण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे.” आम्ही चाळीस कोटि लोक जर बंधुभावनेनें व समतेनें राहूं तर आम्ही हिंदुस्थानांत स्वराज्य राखूं आणि जगाला हि तें मिळवून देऊं.

हें काम सर्वांचें च आहे. सर्व राजकीय पक्षांनीं एकवटून तें करावयाचें आहे. सर्वांनीं मिळून एखादी लहानशी गोष्ट हि सिद्ध करण्यानें शक्ति निर्माण होत असते. म्हणून आपण आज सारे अस्पृश्यता-निवारणाच्या कामावर एकवटूं या आणि घोषणा करूं या कीं जून १९४८ च्या आंत इंग्रज हिंदुस्थान सोडणार म्हणतो तर त्याच्या आधीं च अस्पृश्यता हिंदुस्थान सोडून जाणार आहे.

शिक्षण-दृष्टि*

आतां शिक्षणाच्या दृष्टीनें कांहीं सांगतो. येथें तालीमी संघाने विद्यार्थी हजर आहेत. परंतु शिक्षण केवळ तालीमी संघांत च आहे अशी गोष्ट नाही; किंवा चरखा केवळ चरखा-संघांत च आहे, अशी हि गोष्ट नाही. चरखा-संघांत हि शिक्षण आहे व तालीमी संघांत हि चरखा आहे. एका च कामाला वेगवेगळ्या दृष्टीनें नवनवीन नांवें दिलीं जातात. आतांपर्यंत देशांत जी शिक्षण-पद्धति चालत होती ती ज्ञान-प्रधान होती व आम्हांला जी 'नई तालीम' चालवायची आहे ती कर्म-प्रधान आहे असें म्हटलें जातें. हें विश्लेषण चुकीचें आहे. जुन्या शिक्षण-पद्धतीला ज्ञान-प्रधान म्हणणें चूक आहे आणि नवीन शिक्षण-पद्धतीला कर्म-प्रधान म्हणणें हें सुद्धां चूक आहे. आपण असें म्हणूं शकतो कीं जुनी शिक्षण-पद्धति ही पुस्तक-प्रधान होती व 'नई तालीम' उद्योग-प्रधान आहे. पण ही व्याख्या सुद्धां पूर्ण नाही. आमचा उद्देश फक्त कामासाठीं योग्य व्यक्ति तयार करणें असा नाही व ज्ञानयुक्त कारागीर तयार करणें असा हि नाही. आम्हांला तर मानवाचा पूर्ण गुणविकास पाहिजे आहे. जे शिक्षक व जे विद्यार्थी त्यांत भाग घेतात त्या दोघांना हि आपला पूर्ण गुण-विकास करावयाचा आहे. जर ते केवळ ज्ञान किंवा केवळ कर्म-कुशलता किंवा दोन्ही मिळवतील तर तें सुद्धा एकांगी आहे. कर्म-शक्ति आणि ज्ञान-शक्ति ह्या दोन्ही साव्य व्हायला पाहिजेत. पण हे तर अनेक गुणांपैकीं दोन गुण झाले. तेवढ्यानें च पूर्ण विकास होणार नाही. शिक्षणानें सर्व गुणांचा विकास झाला पाहिजे.

* ता० १५ ऑक्टोबर १९४७ला सेवामाम येथे दिलेल्या भाषणाचा उत्तरार्ध.

आम्ही मुलांना सूत कांतणे शिकवतो व त्याद्वारे ज्ञान देतो असे सांगण्यांत येते. परंतु एवढेच आमचे कार्य नाही. आम्हांला तर ह्यायोगे त्यांचा आंतरिक विकास झाला किंवा नाही हे पहावयाचे आहे. काय त्यांचा आळस गेला आहे ? काय त्यांच्यांत उद्योगशीलता आली आहे ? काय ते सर्वप्रकारे निर्भय बनले आहेत ? काय ते सत्यवादी, संयमी, सेवा-मावी बनले आहेत ? हे सर्व आम्हांला पहायचे आहे.

जुन्या शिक्षण-पद्धतीवर हतके आक्षेप घेण्यांत आले आहेत कीं माझ्या-साठी काही शिल्पक ठेवण्यांत आले नाही. पण त्याचे वाढ्याहून वाईट चित्र माझ्या डोळ्यांसमोर तें उभें राहते : जेव्हा आमच्या परीक्षा घेण्यांत येत असत त्यावेळीं आमच्यावर देखरेख करण्याकरितां निरीक्षक ठेवले जात. आणि तें ह्याकरितां कीं विद्यार्थ्यांनीं चोरून एकमेकांची नकल करूं नये. मला दुःख होत असे कीं जर विद्यार्थ्यांबद्दल सुरवातीपासूनच अशी धारणा ठेवण्यांत आली कीं आम्ही चोरी करूं शकतो, तर मग विद्यार्थी ह्या दृष्टीनें आम्ही पहिल्या प्रथमच नापास झालों. मग आमची आणखी परीक्षा घेण्याचे काय शिल्पक उरलें ?

जर आम्ही सुरवातीपासून जागृत राहिलों नाही तर गुण-विकासाची परवा न करण्याचा जुन्या शिक्षण-पद्धतीचा हा दोष नई तालीम मध्ये हि येऊ शकतो. इतक्या गुंड्या कांतावयाच्या आहेत, हे काम करावयाचे आहे, हेच जर आम्ही पाहूं तर जुने दोष दुसऱ्या प्रकारांनीं ह्यांत हि येणार आहेत. आम्हांला तर हेच पाहिलें पाहिजे कीं मुलांची आत्म-शक्ति प्रगट होत आहे कीं नाही.

संस्कृतांत शिक्षणाला 'विनय' म्हणतात. कारण विनय सर्व गुणांचे प्रवेश-द्वार आहे. त्याच्याचमुळे गुणांचा विकास होत असतो. जो नम्र आहे तो जेथे जो काही गुण मिळेल, ज्ञान मिळेल, चांगली गोष्ट दिसेल ती

चटकन उचलून घेईल. ही गुणप्राप्तता विनयाचें म्हणजे नम्रतेचें मुख्य लक्षण आहे. म्हणून च आमच्या पूर्वजांनी आमचें लक्ष विनयावर केंद्रित केलें होतें. विनयामुळें सर्व गुणांचा विकास होऊन व्यक्ति परिपूर्ण वनूं शकते.

शिक्षक कोणती हि कृति केवळ बाह्य दृष्टीने पाहणार नाही. प्रत्येक कृति अंतर्दृष्टीने पाहील.

एका मुलानें चोरी करून फळ खाल्लें. मी त्याला म्हणालों, तुला फळ खाण्याचा हक्क होता. परंतु विचारून खाजें शकत होतास किंवा खाल्ल्या-नंतर सांगू शकत होतास. नाही तर व्यवस्थेंत दोष निर्माण होतो. चोरी करून खाण्यांत स्वाद हि नाही व त्यामुळें आम्ही आपसांतली निर्भयता मात्र गमावून बसतो. घरांत चोरी कशी? आणि आम्ही जर समजूं तर हें जग आपलें घर च आहे. चोरी करायची होती तर आमचें हृदय चोरायचें होतें. भगवान् श्रीकृष्णाला हि 'चोर' म्हणत. पण तो 'चित्त-चोर' होता. त्याला समजलें होतें कीं येथें चोरी करणें व्यर्थ आहे. जर हा प्रयोग करायचा च असेल तर तो दुसरीकडे च केला पाहिजे.

कर्म तर एक आरसा आहे. त्याच्यांत आम्ही आपले गुण-दोष पाहूं शकतो. हा च त्याचा मुख्य उपकार होय. लाभ व हानि मोजण्याची वृत्ति प्रत्येकांत असते. कोणी पैशानें लाभ-हानि मोजतो तर कोणी विद्येनें. आम्हांला गुण-विकास आणि दोष-विनाश या दृष्टीनें लाभ-हानि मोजण्याचा अभ्यास केला पाहिजे.

मी देह नाही, मी देहाहून वेगळा आहे. आमचें सत्य स्वरूप तर सुंदर व परिशुद्ध आहे. तें अशुद्ध होत नाही, आणि त्याच्याकडून चुका हि होत नाहीत. चुका तर देहाकडून होतात. आमचें शरीर अस्वस्थ होतें, अस्वच्छ होतें, पण मी होत नाहीं. देह-भिन्न आत्म्याचें भान हें च शिक्षण

होय. जेथें देह-भिन्न आपल्या स्वरूपाचें भान नसतें तेथें ती शिक्षण-व्यवस्था नाहीं व शिक्षण-संस्था हि नाहीं. जर कोणी मुलगा अस्वच्छ असेल, तर मी त्याला 'तूं अस्वच्छ आहेस' असें म्हणणार नाहीं. मी त्याला म्हणें, तूं तर स्वच्छ आहेस, पण तुझ्या शरीरावर अस्वच्छता आली आहे, तेव्हां तूं सांभाळ. एका मुलानें झोपेंत अंथरणांत लघ्वी केली. त्याची तक्रार करण्यांत आली. तो लज्जित झाला आणि लाजेनें कबूल च करीत नव्हता. मी त्याला सांगितलें कीं ह्याच्याशीं तुझा संबंध नाहीं. हें तर शरीराकडून झालें आहे. आजारी इत्यादि न कळत अंथरणांत लघ्वी करतात. कधी कधी झोपेंत हि असें होऊन जातें. त्यावेळीं त्याचें भान राहत नाहीं. येथें ही चर्चा ह्यासाठीं करायची आहे कीं शरीराकडून कांहीं दोष झाला असेल तर त्याचीं कारणें समजून घेतलीं पाहिजेत व त्यांचें निवारण केलें पाहिजे. नंतर त्यानें निःसंकोचपणें तो दोष कबूल केला.

आम्हांला आमचें मन घड्याळाप्रमाणें हातांत ठेवून पाहतां आलें पाहिजे. आणि कांहीं चूक दिसून आली तर ती दुरुस्त करतां आली पाहिजे. आम्हांला हें ओळखलें पाहिजे कीं आम्ही तर तें आहोंत जें कधीं विघडत नाहीं, अस्वच्छ होत नाहीं; शरीर नादुरुस्त होतें, त्याला आम्ही सुधारणारे आहोंत. हा विचार जेव्हां आमच्यांत स्थिर होईल तेव्हां च खरी शिक्षण-दृष्टि येईल.

माझे हे विचार थोडक्यांत मीं तुमच्या समोर ठेवले आहेत.

[खादी-जगत्, नोव्हेंबर १९४७]

: १३ :

समग्रतेची सुंदरता*

माझ्या परम प्रिय मित्रांनो,

जेव्हा मला मुचविष्यांत आले की ह्या विद्यालयाचे उद्घाटन मी करावे तेव्हा मला त्या निमंत्रणाचा स्वीकार करतांना थोडासा संकोच वाटला. त्याचे कारण असे की उद्घाटन-समारंभ एक प्रकारे केवळ समारंभ च समजला जातो. उद्घाटन करणाऱ्यावर त्याची कांहीं हि जबाबदारी राहत नाही. परंतु माझी स्थिति तशी नाही. मी ह्या विद्यालयाचे उद्घाटन करणे ह्याचा अर्थ असा होतो की ह्या कामाची जबाबदारी हि उचलण्यांत मी भाग घ्यावा. हा भार असा नाही की जो मी प्रेमपूर्वक स्वीकारणे नाकारू शकेन. म्हणून मी येथे येऊन च गेलों.

पण दुसरे सुद्धा एक कारण आहे माझ्या संकोचाचे. ते हे की मी दाक्षिणात्य आहे. दाक्षिणात्य लोकांचे बाबतीत एक प्रसिद्ध म्हण आहे की ते आरंभ-शूर असतात. परंतु मी ही म्हण खोटी पाडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. बुद्धीच्या लक्षणासंबंधी आमच्या पूर्वजांनी म्हटले आहे :

अनारंभो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धि-लक्षणम् ।

आरंभस्थान्त-गमनं द्वितीयं बुद्धि-लक्षणम् ॥

परंतु ह्या कार्याचा आरंभ करून आम्ही हे एक लक्षण तर मोडून टाकले आहे. आतां दुसऱ्या लक्षणाचे तरी पालन करून दाखविले पाहिजे. काम प्रारंभिले आहे तर ते कसे हि करून पूर्ण केले च पाहिजे.

*सेबाग्राम येथे ता. २-१०-४५ ला समग्र-ग्राम-सेवा-विद्यालयाच्या उद्घाटन-प्रसंगी दिलेल्या भाषणाचा सारांश.

वास्तविक आम्ही ह्या कामाला २५ वर्षांपूर्वीच प्रारंभ केलेला आहे. तसें तर काँग्रेसच्या स्थापनेपासून म्हणजे ६० वर्षांपासून च ह्या कामाची सुरवात झालेली आहे. पण २५ वर्षांपूर्वी ह्या कामाला आकार मिळाला आहे. हें काम नवें नाही. आज ह्यांत फक्त संशोधनाचा दृष्टिकोन आहे. आम्ही सारे आतांपर्यंत तुकडे तुकडे घेऊन काम करीत राहिलों. परंतु आतां ते सर्व तुकडे अशा प्रकारें जुळवावयाचे आहेत कीं ते सर्व एकरूप होतील. अशा प्रकारें एकरूप व्हावेत कीं स्वराज्याची पूर्ण प्रतिमा त्यांपासून निर्माण व्हावी. स्वराज्य म्हणजे सर्व-राज्य अर्थात् रामराज्य. ते केवळ सामान्य भूत-दयेचें काम करून स्थापन होऊं शकत नाही. भूत-दयेचें कांहीं काम तर पर-राज्यांत हि होऊं शकतें ना ? हिंसात्मक लढाईत हि दया-भावाच्या कामांना अवसर तर राहतो च. परंतु त्यांतून जीवन निर्माण होऊं शकत नाही. जीवन निर्माण तेव्हां च होतें कीं जेव्हां सेव्य-सेवक एक होऊन जातात. जोंपर्यंत सेवक व सेव्य वेगवेगळे आहेत, दोघांच्या जीवनांत भेद अहित, भेदभाव कायम आहे, तोंपर्यंत आमचें कार्य होऊं शकत नाही. ज्यांची आम्ही सेवा करूं इच्छितों त्यांच्या आणि आम्ही जे सेवा करूं चाहतां त्यांच्या, दोघांच्या हि जीवनांत एकरूपता आली पाहिजे. ह्यासाठीं आम्हांला थोडें खाली उतरलें पाहिजे. पण खाली उतरण्याला हि एक मर्यादा असते. आमचे सेव्य इतके खाली गेले आहेत कीं तितकें खाली उतरणें शक्य नाही. म्हणून त्यांना च वर उचललें पाहिजे. तेव्हां च सर्वोदय होऊं शकेल; तेव्हां च अहिंसेचें दर्शन होईल. असें होत नाही तोंपर्यंत वरवर जरी शांति मिळाली तरी ती बंचनायुक्त राहिल. ती खरी शांति होऊं शकणार नाही.

आतांपर्यंत जें काम झालें आहे त्यामुळे आम्हांला दृष्टि मिळाली आहे. दृष्टि फार कठीर देवता आहे. पहिल्यापासून दर्शन देत नाही. काम करतां करता तिचें दर्शन होतें. ज्यांनीं पर्वतावर चढण्याचा प्रयत्न केला आहे,

त्यांना माहीत आहे की जस-जसे वर चढत जातो तस-तशी दृष्टि विस्तृत बनत जाते. जस-जसे पाय वर चढतात तस-तशी दृष्टि हि विशाल बनत जाते. हे तिचे वैशिष्ट्य आहे.

म्हणून जो काळ निघून गेला आहे त्याची निंदा किंवा चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. जे काही झाले ते अनिवार्यच होते. आणि त्याशिवाय आज जे काही लाभले आहे ते सुद्धा लाभले नसते. म्हणून आतां सर्व विषयांचे सम्यक् ज्ञान प्राप्त करणे आवश्यक आहे, आणि ह्याच दृष्टीने हे समग्र-ग्राम-सेवा-विद्यालय उघडले जात आहे.

ह्या विद्यालयाला समग्र-ग्राम-सेवा-विद्यालय म्हटले आहे. समग्रतेमध्ये सौंदर्य आहे.

एखाद्या सुंदर बालकाचा एक-एक अवयव पाहिला तर त्यांत सौंदर्य दिसणार नाही. उदाहरणार्थ जर आम्ही त्याचे फक्त नाकच पाहिले तर नाकाच्या नाकपुडीत आम्हांला गुहेसारखी भयंकरता दिसेल. परंतु संपूर्ण बालक सुंदरच वाटणार. गीतेमध्ये भगवताने सुद्धा समग्र दर्शनाची शिफारस केली आहे. थोड्या ज्ञानाने आम्ही निर्भय होऊ शकत नाही. म्हणून केवळ खादीच्या ज्ञानाने काम चालणार नाही. जीवनाच्या अन्य सर्व गोष्टींकडे लक्ष द्यावयास पाहिजे.

परंतु ह्या समग्र-दर्शनात हि एक धोका आहे. ज्याला आम्ही समग्र म्हणतो ती एक निर्गुणासारखी वस्तु होऊन जाते. मी हे अनुभवाने म्हणत आहे. मी १०-१२ वर्षांपूर्वी समग्र-ग्राम-सेवेच्या दृष्टीनेच कार्यकर्त्यांना खेड्यांत कार्य करण्यास पाठविले होते. ते विचारू लागले की आम्हांला काय करावयास पाहिजे ? मी काय उत्तर देणार ? मी म्हणालो, बस फिरत जा. "कलिः शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरन् ॥" म्हणून श्रुति सांगते की चालत रहा. फिरतच

जा. फक्त फिरत राहिलांत तरी सुद्धां सत्याचें दर्शन होईल. तेव्हां ते लोक फिरूं लागले.

कित्येक महिने फिरले. फिरण्याचे फायदे हि त्यांना स्पष्ट दिसूं लागले. चेहऱ्यावर तेज चमकूं लागलें. सत्ययुगाचा परिणाम दिसूं लागला-परंतु असें हि दिसून आलें कीं केवळ समग्रतेच्या अशा प्रकारच्या प्रयोगानें च कांहीं होत नाहीं. आमच्या पूर्वजांनीं सांगितलें आहे कीं "एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय." थोडे दिवस कर्ताई, थोडे दिवस तेलघाणी, थोडे दिवस नई तालीम, या प्रकारें काम केलें तर सर्व विस्कळांत होईल; जसें आकाश. संस्कृतमध्ये आकाशाला शून्य म्हणतात. जो पूर्ण व्यापक बनण्याचा प्रयत्न करील तो शून्य बनेल. म्हणून च एक एक विषयाचें शिक्षण पूर्ण केलें पाहिजे.

आणखी एक गोष्ट अशी कीं श्री. नरहरि भाईंनीं आपल्या भाषणांत सांगितलें कीं येथें तर तुम्हांला दृष्टि मिळेल. पुढें तुम्ही जेव्हां स्वतः काम कराल तेव्हां अधिक अनुभव मिळवूं शकाल. हें बरोबर च आहे. परंतु ही दृष्टि हि तेव्हां च प्राप्त होईल कीं जेव्हा या विद्यालयामध्ये तुम्ही जें कांहीं कराल तें ज्यांची सेवा तुम्हांला करावयाची आहे त्यांच्याशीं एकरूप होऊन कराल. नाहीतर पाण्याबाहेर राहून पोहणें शिकण्यासारखी गोष्ट होईल. पोहण्याचा पूर्ण एनसायकलोपीडिया, ज्ञानकोश, वाचून हि गोंत बुडण्यासारखें तें होईल. म्हणून आमच्या नई तालीम च्या सिद्धान्ताप्रमाणें आम्हांला काम करीत करीत च शिकलें पाहिजे. ज्याप्रमाणें प्रॅक्टिसिंगस्कूल शिवाय ट्रेनिंग कॉलेज चालू शकत नाहीं, त्याचप्रमाणें प्रत्यक्ष दररोज कांहीं-ना-कांहीं ग्राम-सेवेचें कार्य केल्याशिवाय समग्र-ग्राम-सेवेचें शिक्षण मिळू शकत नाहीं.

तिसरी गोष्ट एक लहानशी सूचना म्हणून तुम्हांला सांगावयाची आहे. ती ही कीं तुम्ही आज महाराष्ट्रात येऊन राहिलेले

आहांत आणि येथील भाषा मराठी आहे. म्हणून तुम्हांला मराठी भाषा सुद्धां शिकून घेतली पाहिजे. उर्दू तर तुम्ही शिकाल च. कारण बापूजींनी त्या बाबत बरे च सांगितले आहे. हिंदी सुद्धां तुम्ही शिकाल. कारण ती राष्ट्रभाषा आहे. परंतु तुम्ही लोक मराठी शिकत नाहीं. येथें बऱ्या च अखिल भारतीय संस्था आहेत. तामील व केरळ चे लोक हि येथें घेत असतात. पण लोकांची भाषा शिकल्याशिवाय इंग्रजांप्रमाणें सेवेच्या नांवावर फक्त सेवा च तुम्ही खाल, पण सेवा करूं शकणार नाहीं. म्हणून आमचें हें कर्तव्य आहे कीं आमच्या आसपासची सुद्धां भाषा आपण शिकावी.

[खादी-जगत्, नोव्हेंबर १९४५]

: १४ :

अचित्तं ब्रह्म*

श्री.....,

तुमचा छापीलवजा अहवाल मिळाला. छापील-वजा म्हणजे छापील-सारखा सुंदर अक्षरांचा व ठराविक सांख्याचा. तुम्ही निरलसपणे दौरे काढत च जातां याबद्दल एखाद्या स्थाणूला हेवा चाटल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्या रिपोटीतील गावांची नावे सध्वेच्या नांवाप्रमाणे तुम्हांला पाठ हि झाली असतील ! जनतेशी बराच संपर्क आला म्हणतां, पण मुख्य प्रश्न जनतेच्या हृदयांत टाव मिळाला का, हा आहे.

पण असा प्रश्न विचारणे सोपे आहे. त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे काठिण आहे. तेलगू भाषेत म्हण आहे, “प्रश्न विचारणारा केव्हां हि शिरजोर च आहे. उत्तर देणारा केव्हां हि कमजोर च आहे.” कारण प्रश्न विचारणाराला शब्द पुरतात. उत्तर देणाऱ्याला कार्य लागते.

अहिंसेचा प्रयोग करूं इच्छिणाऱ्यांनी आपल्या मनाचा एक चौकट करून किंचित् भिन्न विचार-प्रवाहांत सांपडलेल्या तरुण कार्यकर्त्यांना टाळून, किंवा त्यांची उपेक्षा करून, चालणार नाही. “ब्रह्म तं परादात् यो अन्यत्र अत्मनः ब्रह्म वेद” जो आपल्याहून ब्रह्माला अलग करील त्याला ब्रह्म-आपल्याहून अलग करतें. म्हणून अहिंसक माणूस इतर सर्वांना आपल्या पोटांत घेण्याचा आदोकाट प्रयत्न करील. हिंसक प्रतिप्रक्ष्यांशी लढतांना हि तो त्यांना पोटांत घेण्याचाच विचार राखतो. मग इतरांभावत तर प्रश्न च नाही.

माझे जवळपूरचे व्याख्यान ‘खादी जगत्’ मध्ये अलिसे तुम्ही बहुधा वाचले असेल. तरुणांविषयी माझा विश्वास त्या व्याख्यानांत मी

*एक पत्र

व्यक्त केला आहे. वेदांत एक वाक्य आहे : “अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर् युवानः” ज्याचें चिंतन कोणी केलेलें नाहीं तसलें ब्रह्म तरुणांना आवडतें. दुसऱ्यांनीं चिंतून ठेवलेलें ब्रह्म त्यांना आवडत नाहीं. त्यांना नवीन कल्पना पाहिजे. ठीक च आहे. त्यांचा जन्म नवा आहे. जुनी कल्पना त्यांना कशी चालणार ? पण या जगांत केवळ नवीन असें काय असतें ? सनातन सत्ये जुनीं च असतात. पण तीं च नवीन पोषाख, नवीन रूप, धारण करूं शकतात. आणि तसें झालें म्हणजे तीं नवीन होतात. नवरूपधारिणी शक्ति हें च सनातन सत्याचें सनातनत्व. तो च त्यांचा चिवटपणा. केवळ परिभाषा बदलतां न आल्यामुळे मोठमोठे विचारक मागासलेले जेव्हा मी पाहतों तेव्हां मला त्यांच्या बुद्धीच्या आडमुठ्ठेपणाची दया येते. साप कात टाकतो, पुनः ताजा होतो. ही कात टाकण्याची शक्ति ज्या विचारकात नाहीं, तो विचारक कसला ? तो कर्मयोगी तरी कसला ? वाटल्यास आपण त्याला कर्मठ म्हणूं. कर्मठ चांगला लठ्ठ कर्म करतांना दिसतो, पण वस्तुतः तो कर्म-शून्य च असतो. “ठ” म्हणजे शून्य हें तर आपली वर्णमाला च सांगत आहे !

ज्ञानेश्वरीच्या आरंभी ज्ञानदेवानें एक हर-गिरिजा-संवाद वर्णिला आहे. गिरिजा विचारते : “गीतेचें रूप कसें आहे ?” शंकर उत्तर देतात : “हे माया-स्वरूपिणी देवी ! जसें तुझे रूप अमुक च म्हणून निर्देशितां येत नाहीं तसें च गीतेचें आहे.” “नित्य-नूतन हें देखिजे गीता-तत्त्व.” सनातन सिद्धांतांचें असें स्वरूप असलें पाहिजे. अहिंसेला हि तो च न्याय लागू होईल ना !

तुमच्या अहवालाचें निमित्त करून त्याच्याशीं फारसा संबंध नसतांना हें सहज लिहिलें गेलें आहे. या वेळीं माझ्या मनांत चाललेल्या विचार-प्रवाहाचें थोडें दिग्दर्शन ह्यांतून तुम्हांला मिलेल.

[मराठी हरिजन, ता. २९-१२-४६]

विनोबाचे प्रणाम

अयशाचा शक

“शत्रूवर प्रेम करा”—एकूणीसशें शेचाळीस वर्षांपूर्वी एक महात्माः
 झोदून गेला. मानवाच्या हृदयांत ते शब्द तीरासारखे घुसले. पण मानव
 ते पचवू शकला नाही. त्याने त्या महात्म्याच्या नांवाने एक शक च सुरू करून
 दिला. जो दुसऱ्या कोणावर हि सत्ता चालवू इच्छित नाही, आणि दुसऱ्या
 कोणाची सत्ता पत्करीत नाही, त्याहून मोठा सत्ताधारी कोण असू शकेल ?
 पण हा शक त्या महात्म्याच्या आणि मानवाच्या स्वतःच्या अयशाचा एक
 मानदंड च झाला आहे.

येशूच्या हि पूर्वी बुद्धाने ही च गोष्ट हिंदुस्थानांत सांगितली : “वैरानें
 वैर शमत नाही. अवैरानें च तें शमू शकेल.” आमचे लोक म्हणाले,
 ही शिकवण नवीन नाही. “तितिक्षन्ते अभिशस्तिर् जनानाम्”. सज्जन-
 दुर्जनांचा हल्ला तितिक्षेने परतवतात, असे वेदांत हि सांगितले आहे. बुद्ध
 म्हणाला, “ठीक आहे. माझी शिकवण जुनी च असेल तर निष्ठेने ती
 आचरणांत आणा. आणि नवी असेल तर उत्साहानें तिचा अंमल करा !”
 येशूने तर साफ च सांगितले, “मी जुने मोडायला आलों नाही. मी केवळ
 जीर्णोद्धार. करायला आलों आहे. भलेपणा जुना च आहे. त्याच्या जीर्णो-
 द्धाराची मात्र गरज आहे.”

“शत्रूवर प्रेम करा”—केवढी कुशल युक्ति ! तो माझा द्वेष करतो,
 मी त्याच्यावर प्रेम करतो. माझे ठाणे त्याच्या हृदयांत जाऊन बसते आणि
 त्याचे माझ्या हृदयावर आक्रमण होत नाही. मग त्याच्या च हृदयांत

लढाई सुरू होते आणि माझे हृदय मोकळे राहते. लढाई शत्रूच्या मुलखांत, आणि मी सुरक्षित ! शत्रूचा नायनाट झाल्याशिवाय गति च नाही. ज्ञानदेव विचारतो : “जरी मैत्री चि वैरी मरे, तरी बायां का बांधावें कटारें ?”

“शत्रूवर प्रेम करा !” केवढें महान् शौर्य ! बळकट हृदयाशिवाय कोण एवढी हिंमत करणार ? पण आम्हांला वाटते— जो तलवार उपशील तो बलवान्. अरे, जेव्हां तूं तलवार घेतलीस तेव्हां च तूं दुबळा पडलास ! तुकारामानें विनोद केला आहे — “ढाल-तलवारें गुंतले हे कर, म्हणे मी झुंझार कैसा झुंजू ?”

शस्त्रानें मनुष्य निःशस्त्रावर जोर चालविणार; आपल्याहून मोटा शस्त्रधारी भेटला म्हणजे गळून पडणार ! यांत कोणचें शौर्य ? आपण या महायुद्धांत पाहिलें च ना, की ज्या लाखों लोकांनीं शस्त्रें उचललीं, ते च लाखो, शस्त्रें टाकून शरण गेले ! का शरण गेले ? गणितामुळे. समोरच्याच्या पार्शी युद्ध-सामग्री अधिक पाहिली आणि हत्यारें खालीं टेवलीं. आधीं शौर्याचा बाणा धरला, आणि शेवटीं तो सोडून शहाणपणाचा आश्रय केला ! शत्रूवर प्रेम करणारा च शौर्याचा बाणा शेवटपर्यंत टिकवूं शकतो.

“शत्रूवर प्रेम करा” ही विरोधानें विकास करण्याची खरी पद्धति आहे. तो माझा द्वेष करतो, मी त्याचा प्रेमानें प्रतिवाद करतो. त्यातून एकत्वाचा सुसंवाद निर्माण होतो. हा च वेदान्त. कुराणांत म्हटलें आहे, “ज्याच्याशीं तुझी अदालत किंवा दुष्मनी आहे, त्याच्यावर हा मैत्रीचा प्रयोग तूं करून पहा. तुला अनुभव येईल, तो तुझा बैरी नसून प्राण-सखा झाला आहे.”

“शत्रूवर प्रेम करायचें, म्हणजे काय पापाचा प्रतिकार च करायचा नाही ?” पृच्छा करणाऱ्यानें हें गृहीत धरल्याचें दिशतें कीं पाप नेमकें त्याच्या शत्रूच्या ठिकाणीं आहे, आणि पुण्याची वस्ती त्याच्यापार्शी आहे !

हैं खरें नाहीं. पापाचा प्रतिकार जिथें जिथें तें असेल तिथें तिथें अवश्य करावयाचा आहे. त्याचा आरंभ स्वतःपासून; शेवट शत्रूपर्यंत, रोग्यावर प्रेम करायचें म्हणजे रोगावर प्रेम करायचें नसते. रोगनिवारणाचा यत्न हेंच रोग्यावरील प्रेमाचें लक्षण.

हैं विचारानें पटतें तर खरें, आणि म्हणून च खिस्त्यांनीं येशूचा शक चालविला आहे. म्हणून च कुराणाची मुसलमानांवर सत्ता आहे. म्हणून च हिंदुस्थानांत वेदान्त गाजतो आहे. म्हणून च चिनी जपानी आपणाला बुद्धाचे अनुयायी म्हणवीत आहेत. पण या शिकवणीचा अंमल मात्र कुठेंच नाहीं. असें का ?

याच्या कारणानें नीट शोधन झालें पाहिजे. इतक्या सर्व धर्मांचे लोक अहिंसेची शिकवण देणाऱ्या त्या त्या धर्म-पुरुषांविषयीं पूज्य-भाव राखतात, त्या त्या धर्मांचे अनुयायी आपणाला म्हणवतात, आणि त्या प्रमाणें व्यवहार करतांना दिसत नाहींत. तर काय हे सारे च लोक ढोंगी म्हणावयाचे ? मानव-समाजांविषयीं अशी कल्पना करणें योग्य नाहीं. म्हणून या चमत्काराची कारण-भीमांसा झाली पाहिजे.

कारणे अनेक सांपडतील, पण मुख्य कारण मला हें वाटतें कीं ही सारी शिकवण व्यक्तीपुरती ठीक असली तरी समाजाला ती लागू होऊं शकत नाहीं अशी लोकांची समजूत आहे. “व्यक्तीपुरती ठीक म्हणता, तर व्यक्तिगत जीवनांत तरी तसें आचरण होत आहे का ?” असें कोणी विचारील ? त्याचें उत्तर असें दिलें जाईल कीं तसा प्रयत्न मनुष्याचा थोडा-फार असतो. तो नीट साधत नाहीं हा त्याचा दुबळेपणा आहे. हा त्याचा दुबळेपणा तो कबूल करील. पण सामाजिक जीवनांत मात्र ही शिकवण त्याच्या बुद्धीला च अजून तितकीशी पटलेली नाहीं. सामाजिक विनिश्चोगाविषयीं अजून त्याला शंका आहे.

“एका त्रिकोणांत सिद्धान्त सिद्ध झाला खरा, पण तो सर्व च त्रिकोणांना कसा लागू होईल ?” अशी शंका भूमितीच्या विद्यार्थ्यांला येत नाही. पण अहिंसेच्या बाबतीत अशी शंका धर्म-निष्ठाला हि अजून येते. ती शंका निवृत्त झाल्याशिवाय, सत्पुरुषांचें आम्ही अनुवर्तन करणार नाहीं. आदर करूं. त्यांचा जन्मोत्सव करूं. त्यांचा शक चालवूं. त्यांच्या नांवाचा जयजयकार करूं. त्यांचे अनुयायी म्हणवून घेऊं. पण त्यांचे अनुयायी होणार नाहीं. त्यांच्या नांवानें मारामाऱ्या हि करूं. आणि यांत काहीं विसंगति हि आम्हांला वाटणार नाहीं.

[मराठी हरिजन, ५ जानेवारी १९४७]

: १६ :

नित्याचीं कामें आणि संप

वनारसचे एक विद्यार्थी लिहितात :

“काशी हिंदु विश्व-विद्यालयांतील मजुरांचा एक संघ आहे. गेल्या वर्षी या संघानें मजुरांचा एक संघ घडवून आणला होता—वेतनवाढ आदि कारणासाठी. मजुरांच्या संपामुळें छात्रालय आणि अध्यापक-निवास यांतील पायखान्यांची सफाई होऊं शकली नाहीं. इतर हि आवश्यक कार्यें अटकून पडलीं. घाण पसरूं लागली. शेवटीं विद्यार्थ्यांनीं सफाई आदि काम आपल्या हातीं घेतलें. विद्यार्थी-काँग्रेसनें त्या वेळीं संपाशी सहकार्य न केल्यामुळें पुढें संप बंद पडला. या वर्षी पुनः १४ फेब्रुवारीपासून संपाची तयारी चालली आहे असें कळतें. संप पुष्कळ दिवस चालेल अशी कल्पना असून तो सफल होईल अशी आशा हि केली जाते; कारण विद्यार्थी-काँग्रेसचें यावेळीं संपाला पूर्ण सहकार्य लाभलें आहे. संप म्हटला म्हणजे पूर्वीप्रमाणें च पायखाना सफाई इत्यादि कामें अडकून पडतील आणि रोग हि फैलावण्याचा संभव राहिल. प्लेग तर इयें आर्षीचा च आहे. आता गेल्या वर्षीप्रमाणें जर विद्यार्थी कामें करूं लागतील तर संपाला अडथळा आणण्यासारखें होईल. विद्यार्थ्यांनीं कामें न केलीं तर आरोग्य-हानि होईल. अशा वेळीं काय कर्तव्य ?”

कर्तव्य उघड च आहे. स्वच्छता आदि आवश्यक कार्यें विद्यार्थ्यांनीं करायला च पाहिजेत. विद्यार्थी नेहमीं च हीं कामें करीत जातील तर विद्यालयाचें वातावरण उंच होईल. पण नेहमीं अशीं कामें विद्यार्थी,

शिक्षणाची योग्य दृष्टि न लाभल्यामुळे, करीत नाहीत, तर निदान अशा अडचणीच्या वेळी तरी ती करायला च पाहिजेत. संप योग्य कारणांसाठी असेल तर त्याशी सहानुभूति दाखवण्याचे दुसरे अनेक मार्ग मोकळे आहेत. विचाराने ते सुचण्यासारखे आहेत. शिक्षण-संस्थेतील मजुरांना संप करण्याची पाळी च येतां कामा नये. विद्यार्थ्यांनी मजुरांच्या जीवनाशी थोडी हि समरसता दाखविल्यास अशी स्थिति निर्माण करणे त्यांना अशक्य नाही.

[मराठी हरिजन, ता. १६-२-४७]

: १७ :

ग्राम-सेवा आणि ग्राम-धर्म

जेव्हां आम्ही सेवा करण्याच्या उद्देशाने खेड्यांत जातो तेव्हां आम्हांला हे सुचत नाही कीं कार्य कशा प्रकारे सुरू करावे. आम्हांला शहरांत रहायची संवय लागली आहे. खेड्यांची सेवा करण्याची इच्छा हे च आमचें भाडवल, आमची पुंजी असते. आतां प्रश्न असा उपस्थित होतो कीं एवढ्या थोड्या भांडवलावर व्यापार कशा तऱ्हेनें सुरू करावा. माझी सहा म्हणाल तर अशी आहे कीं आम्ही खेड्यांत जाऊन तेथील लोकांची व्यक्तिशः सेवा करण्याकडे लक्ष दिलें पाहिजे, सर्व समाजावर लक्ष ठेवूं नये. सर्व समाजाजवळ पोचणें संभव हि नाही. रणभूमीवर लढणाऱ्या सैनिकांस जर आम्ही विचारलें कीं तूं कोणाबरोबर लढतोस, तर तो म्हणेल कीं 'शत्रूबरोबर;' परंतु प्रत्यक्ष लढतांना तो आपला नेम कुणा एका विशिष्ट व्यक्तीवर धरतो. अगदीं अशाच प्रकारे आम्हांला सेवाकार्य केलें पाहिजे. समाज अव्यक्त आहे, पण त्यातील व्यक्ति व्यक्त आणि स्पष्ट आहेत. त्यांची सेवा आपण करूं शकतो. डॉक्टरजवळ जितके रोगी जातात, त्या सर्वांना तो औषध देतो. पण प्रत्येक रोग्याकडे त्याचें लक्ष नसतें. प्रोफेसर सर्व वर्गाला शिकवतो, पण प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे त्याचें लक्ष नसतें. अशा प्रकारच्या सेवेनें फारसा लाभ होऊं शकत नाही. हा डॉक्टर जेव्हां कांहीं रोग्यांच्या वैयक्तिक संपर्कांत येईल, किंवा प्रोफेसर जेव्हां कांहीं निवडक विद्यार्थ्यांवर च आपलें लक्ष केंद्रित करील, तेव्हां च वास्तविक लाभ होऊं शकेल. होय, आम्हांला हे जरूर लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं व्यक्तीची सेवा करतांना अन्य व्यक्तीची हिंसा नाश किंवा हानि होऊं नये. खेड्यांत जाऊन अशा प्रकारे जर कोणी कार्यकर्ता फक्त २५ व्यक्तींची सेवा करूं शकला, तर त्यानें समजावे कीं आपण

पुष्कळ काम केलें. ग्राम-जीवनामध्ये प्रवेश करण्याचा हा च सुकृम आणि सफल मार्ग आहे. मला स्वतःला अनुभव आहे की ज्यांनी माझी व्यक्तिगत सेवा केली आहे, त्यांनी माझ्या जीवनावर अधिक प्रभाव टाकला आहे. बापूजींचे लेख मला कमी च आठवतात, परंतु त्यांनी आपल्या हातानें वाढलेल्या भोजनाची मला नित्य आठवण येते. आणि मी असे मानतो की त्यामुळे माझ्या जीवनांत बरे च परिवर्तन झालें आहे. हा वैयक्तिक सेवेचा प्रभाव होय. व्यक्तींच्या सेवेमध्ये सामाजिक सेवेचा निपेध नाही. गीतेच्या भाषेत समाज अनिर्देश्य आहे, निर्गुण आहे; व्यक्ति सगुण आणि साकार आहेत. म्हणून व्यक्तींची सेवा करणे सोपें आहे.

आणखी एक दुसरी सूचना मला करावयाची आहे. आम्हांला खेडुतांच्या समोर राष्ट्र-धर्माची कल्पना न ठेवतां ग्राम-सेवेची कल्पना ठेवली पाहिजे. त्यांच्या पुढें राष्ट्रधर्माच्या गोष्टी केल्यानें लाभ होणार नाही. ग्राम-धर्म त्यांना जितका स्वाभाविक व सहज आहे, तितका राष्ट्र-धर्म नाही. म्हणून आम्हांला त्यांच्या समोर ग्राम-धर्म च ठेवला पाहिजे, राष्ट्र-धर्म नव्हे. वर सांगितली आहे ती च गोष्ट येथें लागू आहे. ग्राम-धर्म सगुण साकार व प्रत्यक्ष असतो. राष्ट्र-धर्म निर्गुण निराकार व परोक्ष असतो. मुलांसाठी त्याग करणे आईला शिकावें लागत नाही. आपसातील भांडणे मिटविणे, गांवची स्वच्छता व स्वास्थ्य यांकडे ध्यान देणे, आयात-निर्यातीच्या वस्तु आणि खेड्यांतील ग्रामीण जुने उद्योग यांचें परीक्षण करणे, नवीन उद्योग शोधून काढणे वगैरे गांवच्या जीवन-व्यवहाराशी संबंध ठेवणारी प्रत्येक गोष्ट ग्राम-धर्मांत येते. जुनी पंचायत-पद्धति नष्ट झाल्यानें खेड्यांची फार हानि झाली आहे. भांडण-तंटे मिटवण्यांत पंचायतीचा अधिक उपयोग होत होता. आतां ह्या असेंब्लीच्या निवडणुकीमुळे आम्हांला कळून आलें आहे की खेडूतांना राष्ट्र-धर्म समजाविणे किती कठिण झालें आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित मालवीयजी यांच्यांत मतभेद झाला !

आतां यांत विचारा खेडूत समजणार तर काय समजणार ? त्याच्या मनांत दोन्ही हि नेते समान पूज्य आहेत. त्यांनीं कोणास मानावे आणि कोणास मोडावे ? याकरितां ग्रामसेवेत आम्हांला ग्राम-धर्म च आपल्या समोर ठेवला पाहिजे. वैदिक ऋषींच्याप्रमाणें आमची हि प्रार्थना ही च असावयास पाहिजे कीं “ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्” आमच्या गांवांत आजार न होवो !

तिसरी गोष्ट जी मला सांगावयाची आहे ती सेवकांचे वागणुकी-संबंधी होय. सेवकांच्या आवश्यकता खेड्यांतील लोकांपेक्षा अधिक असल्या तरी तो ग्राम-सेवा करूं शकतो. पण त्याच्या त्या आवश्यकता सजातीय असल्या पाहिजेत, विजातीय नसाव्यात. एखाद्या सेवकाला दुधाची आवश्यकता आहे व दुधाशिवाय त्याचें काम चालू शकत नाहीं, आणि खेड्यांतील लोकांना तर दूध-तूप आजकाल मिळत नाहीं. तरी सुद्धा खेड्यांत राहून तो दूध घेऊं शकेल. कारण दूध हें सजातीय म्हणजे खेड्यांत च उत्तम होणारी वस्तु आहे. परंतु सुगंधित सावण खेड्यात तयार होणारी वस्तु नाहीं, म्हणून सावण ही विजातीय आवश्यकता समजली पाहिजे आणि सेवकांनीं त्याचा उपयोग करूं नये. कपडे स्वच्छ ठेवण्याची च गोष्ट घ्या. खेड्यातील लोक आपले कपडे मळके ठेवतात, परंतु सेवकांनं तर त्यांना कपडे साफ ठेवण्यास सांगितलें पाहिजे. ह्याकरितां वाहेरून सावण मागवणें व प्रचार करणें मला योग्य वाटत नाहीं. खेड्यांमध्ये कपडे साफ ठेवण्याकरितां जीं साधनें उपलब्ध आहेत किंवा होऊं शकत असतील त्यांचा च उपयोग करून कपडे साफ ठेवणें व लोकांना त्या विषयासंबंधी समजावून सांगणें हा सेवकाचा धर्म होतो. खेड्यांत मिळूं शकणाऱ्या साधनांपासून च जीवनाच्या आवश्यकतेची पूर्ति करण्याकडे त्याची नित्य दृष्टि असली पाहिजे. सजातीय वस्तूंचा उपयोग करण्यांत हि सेवकाला विवेक आणि संयम यांची आवश्यकता तर राहते च. वृत्त-पत्राची हौस खेड्यांत पूर्ण होऊं शकणार नाहीं.

मला ज्या खास गोष्टी येथे सांगावयाच्या होत्या त्या मी सांगून टाकल्या आहेत. आतां आणखी दोन-तीन गोष्टी सांगून मी आपले भाषण संपविणार.

खादी-प्रचाराच्या कार्यांत आतां पावेतो चरख्याचाच उपयोग झाला आहे. एक लाख बक्षीस असणाऱ्या चरख्यांचें संशोधन होत आहे. मी तर त्याला लाखाचा चरखा म्हणतो. पण माझ्या जवळ एक सव्वा लाखाचा चरखा आहे, आणि तो म्हणजे तकली. मी खरोखरच तिला सव्वा लाखाचा चरखा मानतो. खादी-उत्पत्तीकरितां चरखा उत्तम आहे, पण सार्वजनिक वस्त्र-स्वावलंबनाकरितां तकलीच उपयोगी आहे. नदीचें पात्र किती हि मोठें कां असेना, तें पावसाचें काम करूं शकत नाहीं. नदीचा उपयोग तर नदीच्या कांठावर राहणारे लोक करूं शकतात. पण पाऊस सर्वांसाठीं आहे. तकली पावसासारखी आहे. जेथें ती चालेल, तेथें वस्त्र-स्वावलंबनाचें कार्य चांगल्या प्रकारें चालेल. मला बिहारचे एक गृहस्थ सांगत होते कीं: तेथें मजूरीकरितां ही तकलीचा उपयोग करण्यांत येत आहे. तकलीवर सूत कांतणाऱ्याला तेथें आठवड्यास ३-४ पैसे मिळू शकतात, परंतु त्यांची कांतण्याची जी गति आहे ती तीन किंवा चार गुड्यांपर्यंत वाढू शकते. गति वाढविल्यानें मजूरी हि तीन किंवा चार अथवा पांच पटी पर्यंत मिळू शकेल. ही कांही सामान्य गोष्ट नाहीं. आपल्या देशांत एका व्यक्तीस १४-१५ वार कापडाची गरज असते. ह्याकरितां दररोज फक्त १०० तार कांतण्याची आवश्यकता आहे ! हें काम तकलीवर अर्ध्या तासांत होऊ शकतें. चरखा बिघडत हि राहतो, पण ही तकली तर नेहमीच तुमच्या सेवेस हजर राहते. म्हणूनच मी तिला सव्वा लाखाचा चरखा म्हणतो.

खेड्यांत सफाईचें काम करणारे सेवक म्हणतात कीं खेड्यांत किलेक दिवसपर्यंत हेंच सफाईचें काम करीत राहिलों तरी हि तेथील लोक आम्हांला मदत करीत नाहींत. ही तक्रार बरोबर नाहीं. स्वधर्म समजूनच जर आम्हीं

हैं काम करीत राहिलों असतां एकटे च राहिलों तरी त्यांचें दुःख आम्हांला होणार नाहीं. सूर्य एकटा च असतो ना ? हैं माझें काम आहे, दुसरे करोत किंवा न करोत, मला तर आपलें काम केलें च पाहिजे—असें समजून जो सेवक कार्याचा आरंभ करील त्याला सिंहावलोकन करण्याची म्हणजे हे पाहण्याची की माझ्यामागे मदतीकरितां कोणी दुसरा आहे किंवा नाहीं, याची गरज च राहणार नाहीं. सफाईसंबंधी सेवा ही अशी वस्तु आहे की तिनें व्यक्तिपेक्षां समाजाची च अधिक सेवा होईल व व्हावी. परंतु सेवकाची दृष्टि अशी असली पाहिजे की दुसरे लोक आपआपली जबाबदारी ओळखत नाहींत, म्हणून ती पूर्ण करणें हें आपलें कर्तव्य ठरतें. त्यांत सेवकाचा स्वार्थ हि आहे; कारण रस्त्यांतील घाणीचा परिणाम त्याच्या स्वास्थ्यावर हि अवश्य पडत असतो. औषधि-वितरणांत एका गोष्टीचें नित्य ध्यान ठेवावयास पाहिजे की आम्ही आपल्या कार्यानें खेड्यांतील लोकांना पंगु तर बनवीत नाहीं ना ? त्यांना तर स्वावलंबी करायचें आहे. त्यांना स्वाभाविक व संयमशील जीवन आणि नैसर्गिक उपचार शिकविले पाहिजेत. गोमांवर औषधि देण्याऐवजी रोग च होऊं नयेत अशी खबरदारी घेतली पाहिजे. हें कार्य खेडुतांना चांगल्या व स्वच्छ सवई लावण्यानें च होऊं शकतें.

[विनोबा के विचार भाग १]

: १८ :

शिक्षकांची अवहेलना

आमच्या प्रांतांतील प्राथमिक शिक्षकांची चाललेली दैना पाहून एक मित्र तळमळून लिहितात :

“पुढान्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वसून शिक्षकांनी संप बिनशर्त मागें घेतला, त्यानंतर सर्व शिक्षक कामावर गेले. त्या गोष्टीला तीन महिने होऊन गेले. ठरल्याप्रमाणें सर्व व्यवस्थेशीर व्हायला पाहिजे होतें, पण चालू प्रकार पाहतां शिक्षकांचे हालहाळ करण्याचा जणूं योजनापूर्वक प्रयत्न चालू आहे, असें वाटूं लागतें. सर्व शिक्षकांना अजून कामावर घेतलें नाहीं. सर्वांचा पगार देण्यांत आला नाहीं. पुढील नोकरीची त्यांना शाश्वती नाहीं. अजून काहींना संग्रहणीचा, म्हणजे फेब्रुवारीचा हि, पगार मिळाला नाहीं. विचार करा, एवढी महागाई असतांना चार महिन्यांपासून ज्यांना पगार नाहीं त्यांना काय वेदना होत असतील ? शिक्षकांवर होत असलेल्या या अन्यायाबद्दल आपण काहीं च बोलणार नाहीं काय ? आपल्या मौनानें आपण या सर्वांला संमति दिल्यासारखें होत नाहीं काय ?”

एका विस्तृत पत्राचा हा संक्षिप्त व अतिसौम्य सारांश आहे. सदर मित्रानें यापूर्वी दोन-तीन पत्रें लिहून माझा अभिप्राय मी प्रगट करावा अशी मागणी केली होती. मी सबूरी राखून होतों. कारण गाऱ्हाणें लवकर दूर होईल अशी माझी अपेक्षा होती. दरम्यान अगदीं जवळचें कर्तव्य म्हणून माझी नेहमींची तटस्थता बाजूस साहज हि वर्धा डिस्ट्रिक्ट काँसिल कडून या बाबतीतील त्यांची बाजू समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. पण दुर्दैवानें त्यांत मला यश आलें नाहीं. म्हणून या पत्राला मी आज प्रसिद्धि

देत आहे. मला जी कांही माहिती मिळाली आहे, तीवरून शिक्षकांच्या बाबतीत जे वर्तन केले जात आहे ते अन्यायाचे, बेदरकारीचे आणि अधिकार-मदाचे सूचक आहे, असे माझे मत झाले आहे. प्रांतिक सरकारचा निर्णय डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलांनी निरुपयोगी करून टाकला आहे. या बाबतीत डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलें स्वतंत्र आहेत असे म्हणून प्रांतिक सरकारने स्वस्थ बसण्यासारखी ही बाब नाही.

देशांत हिंसेचा वणवा पेटला तरी शिक्षकांनी मनावर धेतल्यास ते तो शमवू शकतात, असे उद्गार नुकतेच एका प्रसंगी गांधीजींनी काढले. गोष्ट खरी आहे. शिक्षकांचा खेडोपार्डी प्रवेश आहे आणि एकेका खेड्यांत ते अहिंसेचे राज्य, म्हणजे लोकराज्य, स्थापू शकतात. पण एवढी अपेक्षा ज्यांच्यापासून करायची त्यांची अशी उपेक्षा केलेली कशी चालेल ? समाजाचा सर्वोत्तम ठेवा म्हणजे लहान मुलें. हीं ज्यांना आपण सोंपवितों, त्यांना विपन्नावस्थेत ठेवणें, अपमानित करणें, म्हणजे स्वराज्याचा पायाच उखडून टाकण्यासारखें आहे. मला अशी आशा आहे की हा अक्षम्य अन्याय लवकरांत लवकर दूर केला जाईल.

[मराठी हरिजन, १-६-१९४७]

: १९ :

श्रमजीविका

“ब्रेड-लेवर” म्हणजे “भाकरीसाठी मजूरी” हा शब्द आपल्या-पैकीं पुष्कळांनीं नव्यानें च ऐकला असेल. पण हा नवीन नाहीं. डॉल्-स्टायनें या शब्दाचा उपयोग केला आहे. त्यांनीं हि हा शब्द बादरेसांनांवाच्या एका लेखकाच्या निबंधांतून घेतला आणि आपल्या उत्तम लेखन-शैलीनें तो जगासमोर ठेवला. मीं हा विषय जाणूनबुजून निवडला. शिक्षण-शास्त्राचा अभ्यास करीत असून हि या विषयाचा तुम्हीं कदाचित् विचार केला नसेल. म्हणून या विषयावर बोलण्याचें मीं ठरविलें. या विषयावर केवळ विचार च नव्हे पण त्याप्रमाणें च आचार करण्याचा प्रयत्न मीं वीस वर्षांपासून करीत आलों आहे. कारण जीवनांत आणि त्याबरोबर च शिक्षणांत हि शरीर-श्रमाला मी प्रथम स्थान देतों.

आपल्याला माहीत आहे कीं हिंदुस्थानची लोकसंख्या पस्तीस कोट आहे आणि चीनची चाळीस-पंचेचाळीस. हे दोन्ही देश प्राचीन आहेत. हे दोन्ही मिळविले तर एकूण लोकसंख्या ८० कोट पर्यंत होते. ही इतकी लोकसंख्या जगांतील सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा भाग होतो. आणि हें हि आम्ही पाहतों कीं दोन्ही देश आज जगांत सर्वांत जास्त दुःखी, पीडलेले आणि दीन आहेत. याचें कारण असें आहे कीं या दोन्ही देशांनीं वृत्तीचा जो आदर्श आपल्या समोर ठेवला होता तो त्यांनीं पूर्णपणें अमलांत आणला नाहीं. आणि बाहेरच्या देशांनीं त्या वृत्तीचा स्वीकार च केला नाहीं. माझ्या म्हणण्याचा आशय असा कीं हिंदुस्थानांत शरीर-श्रमाला प्रथम स्थान दिलें होतें. आणि त्या बरोबर च असें ठरविलें होतें कीं ते श्रम कशा हि प्रकारचे

असोत—कांतण्याचे, सुतारीचे, स्वयंपाकाचें—सर्व समान आहेत. भगवद्-गीतेंत ही गोष्ट स्पष्ट शब्दांत सांगितली आहे. ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो अथवा शूद्र असो, कोणाला कसें हि लहान अथवा मोठें काम मिळालें असेल, परंतु जर त्यानें तें काम चांगल्या प्रकारें केलें असेल तर त्या व्यक्तीला संपूर्ण मोक्ष मिळतो. आतां यापेक्षां जास्त कांहीं सांगावचें उरत नाहीं. तात्पर्य हें कीं प्रत्येक उपयोगी श्रमाचें नैतिक, सामाजिक आणि आर्थिक मूल्य एकच आहे. या प्राचीन धर्माचें आचरण तर आम्हीं केलेंच नाहीं पण एक मोठा शूद्रवर्ग निर्माण केला. शूद्रवर्ग म्हणजे मजूरी करणारा वर्ग. येथें जितका मोठा शूद्र वर्ग आहे तितका मोठा क्वचित्च दुसरीकडे असेल. आम्ही त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त मजूरी घेतली आणि त्याला कर्मांत कमी खायला दिलें. त्याचा सामाजिक दर्जा हि लक्षांत घेतला नाहीं. त्याला कांहींच शिक्षण दिलें नाहीं. इतकेंच नाहीं, पण त्याला अस्पृश्य हि ठरविलें. परिणाम असा झाला कीं कारागीर-वर्गांत ज्ञानाचा पूर्ण अभाव राहिला. तो पशूप्रमाणें केवळ मजूरीच करीत राहिला.

प्राचीन काळीं आमच्या येथें कला कमी नव्हती. पण पूर्वजांपासून मिळणारी कला एक गोष्ट आणि तीत दररोज प्रगति करणें दुसरी गोष्ट. आज हि पुष्कळ प्राचीन कौशल्य दिवून येतें. तें पाहून आम्हांला आश्चर्य वाटतें. आपली प्राचीन कला पाहून आम्हांला आश्चर्य वाटतें, हेंच सर्वांत मोठें आश्चर्य आहे. आश्चर्य करण्याचा प्रसंग आमच्या समोर कांयचा ? त्याच पूर्वजांचे आम्ही वंशज आहोंत ना ? तर मग त्यांच्यापेक्षां श्रेष्ठ आमची कला असायला पाहिजे. परंतु आज आश्चर्य करण्याशिवाय आमच्या हातांत कांहींच राहिलें नाहीं. हें कसें झालें ? कारागिरांत ज्ञानाचा अभाव आणि आमच्यांत श्रमाच्याप्रतिष्ठेचा अभावच याचें कारण आहे.

प्राचीन काळीं ब्राह्मण आणि शूद्र यांची समान प्रतिष्ठा होती. जो ब्राह्मण होता तो विचार-प्रवर्तक, तत्त्वज्ञानी आणि तपश्चर्या करणारा होता.

जो शेतकरी होता तो प्रामाणिकपणे मजूरी करीत होता. सकाळी उठून देवाचे स्मरण करून सूर्योदयाबरोबर शेतांत कामाला लागत असे आणि संध्याकाळी सूर्यदेव जेव्हा आपल्या किरणांना काढून घेत तेव्हा त्यांना नमस्कार करून घरी येत असे. ब्राह्मण आणि शेतकरी यांत काहींच सामाजिक, आर्थिक अथवा नैतिक भेद मानला जात नव्हता.

आम्हांला माहीत आहे की पूर्वीचे ब्राह्मण “उदर-पात्र” होते, म्हणजे तितकेच संचय करीत जितके पोटाला लागते.

इतके त्यांचे अपरिग्रही आचरण होतें. आजच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ते जास्तीत जास्त काम देत आणि त्यांच्या मोबदल्यांत कमीत कमी वेतन घेत. ही गोष्ट आम्हांला प्राचीन इतिहासावरून कळून येते. परंतु नंतर उंच-नीच हा भेद निर्माण झाला. कमीत कमी मजूरी करणारा उच्च दर्जाचा आणि कोणत्या हि प्रकारची मजूरी करणारा हलक्या दर्जाचा मानला गेला. त्याची योग्यता कमी, त्याला खाण्याकरिता कमी आणि त्याची प्रगति व ज्ञान मिळवायची व्यवस्था हि कमी.

प्राचीन काळी न्यायशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, वेदांतशास्त्र इत्यादि अध्ययनाचा उल्लेख आम्ही ऐकतो. गणितशास्त्र वैद्यकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र इत्यादि शास्त्रांच्या पाठशाळेचा उल्लेख हि दिसतो. पण उद्योगशाळेचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. याचे कारण हें आहे की आम्ही वर्णाश्रम-धर्म मानणारे होतो, म्हणून प्रत्येक जातीचा धंदा त्या त्या जातीच्या घराघरांत चालत होता आणि अशा प्रकारे प्रत्येक घर उद्योगशाळा होतें. कुंभार असो अथवा सुतार, त्याच्या घरांत मुलांना बालपणापासूनच त्या धंद्याचे शिक्षण त्याच्या वडिलांकडून मिळत असे. त्याकरितां अलग व्यवस्था करण्याची गरज नव्हती. परंतु पुढे जाले काय की एकीकडे आम्ही मान्य केले की वडिलांचाच धंदा मुलांना केला पाहिजे, आणि दुसरीकडे बाहेरून आलेला माल स्वस्त मिळू लागला आम्ही म्हणून तोच विकत घेऊ लागलो. मला कधी कधी

सनातनी बंधूंशीं चर्चा करण्याची संधि मिळते. मी त्यांना म्हणतो कीं वर्णाश्रम-धर्म नष्ट होत आहे याचें जर तुम्हांला दुःख होत असेल तर कर्मांत-कर्मिं स्वदेशी धर्माचें पालन करा. विणकराला तर मी म्हणेन कीं तुझ्या वडिलाचा धंदा करणें तुझा धर्म आहे, पण त्यानें बनविलेला कपडा मी घेणार नाहीं तर वर्णाश्रम-धर्म कसा जिवंत राहूं शकेल ? आमच्या या वृत्तीमुळें उद्योग गेला आणि उद्योगाबरोबर च उद्योगशाळा हि गेल्या. याचें कारण हें च कीं आम्हीं शरीर-भ्रमाला नीच मानलें. जो मनुष्य कर्मांत-कमी श्रम करतो तो च आज सर्वांत अधिक बुद्धिमान् आणि नीतिमान् समजला जातो.

आज च सक्कालीं गोष्टी झाल्या. कोणीसें म्हटलें, “आतां त्रिनोवाजी शेतकऱ्यासारखे दिसतात.” तर दुसरा म्हणतो, “पण जोवर त्याचें धोतर पांढरें आहे तोंवर ते पूर्ण शेतकरी नाहीत.” या विधानात एक दंश होता. शेती आणि स्वच्छ धोतर याचें उभें वैर आहे, या धारणेंत दंश आहे. जे आपल्याला वरच्या दर्जाचे समजतात त्यांना हा अभिमान असतो कीं आपण फार स्वच्छ राह्णों, आपले कपडे अगदीं शुध्न, बगळ्याच्या पंखासारखे असतात. त्यांचा हा सफाईचा अभिमान खोटा आणि कृत्रिम आहे. त्यांच्या शरीराची डॉक्टरी परीक्षा—मी मानसिक परीक्षेची गोष्ट तर सोडून च देतो—केत्री जावी आणि आमच्या श्रमिकांच्या शरीरांची हि परीक्षा केली जावी आणि दोन्ही परीक्षांचा निकाल डॉक्टरनें द्यावा आणि सागावें कीं कोण जास्त स्वच्छ आहे. आम्ही लोटा घासतो तर तो वाहे-रून च. त्यांत आपलें तोंड पाहून घ्यावें. पण आतून घासण्याची आम्हांला गरज च भासत नाही. आम्हांला आंतल्या गोष्टीची कांहीं किंमत च नसते. आपली स्वच्छता केवळ बाह्यांगी आणि दिखाऊ असते. आम्हांला शेका येने कीं शेजांत रात्रणाण शेतकरी कसा स्वच्छ राहूं शकतो. परंतु मार्तीत अथवा शेतांत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कड्यावर जो मातीचा रंग लागतो तो मळ नसतो. पांढऱ्या सदऱ्या ऐवजीं एखाद्यानें लाल सदऱ्या

घातभा तर त्याला रंगीत कपडा समजतात. तसा च मातीचा हि एक रंग असतो. रंग आणि मळ यांत बराच फरक आहे. मळांत जंतु असतात, घाम असतो, त्याचा दुर्गंध येतो. माती तर 'पुण्यगंध' असते. गीतेंत लिहिलें आहे, "पुण्यो गंधः पृथिव्यां च." मातीचें च शरीर आहे आणि मातींत च मिळणारें आहे. त्याच मातीचा रंग शेतकऱ्याच्या कपड्यावर आहे. तर तो मळ कसा ? परंतु आम्हांला तर अति शुभ्र, कापूस जितका शुभ्र असतो त्यापेक्षां हि जास्त शुभ्र कपडे वापरण्याची संवय झालेली आहे. जणू कांहीं 'हाइट वॉश' च केला. त्याला आम्ही स्वच्छ म्हणतो. आमची भाषा च विकृत झाली आहे.

आमच्या उच्चार-पद्धतीचा हि असा च खोटा च अभिमान आम्हांला वाटतो. खेडवळ लोक जे उच्चार करतात त्याला आम्ही अगुद्व म्हणतो. परंतु पाणिनि म्हणतो कीं सर्वसामान्य जनता जी बोली बोलते तें च व्याकरण आहे. तुलसीदासांनीं रामायण सर्व जनतेसाठीं लिहिळें. त्यांना माहीत होतें कीं खेडवळ लोक 'प', 'श', आणि 'स' च्या उच्चारांत फरक करीत नाहींत. सर्वसाधारण लोकांच्या बोलींत लिहिण्यासाठीं रामायणात त्यांनीं सर्व ठिकाणीं 'स' च लिहिला. ते नम्र झाले. त्यांना तर सर्वसामान्य जनतेला रामायण शिकवावचें होतें, तर मग उच्चार हि त्यांचे च इथेत. परंतु आजच्या शिकल्या सवरल्या लोकांनीं तर मजूरांना बदनाम करण्याचा निश्चय केला आहे.

आमच्या पैकीं कोणी गीता-पाठ भजन आणि जप करतो, अथवा कोणी उपनिषद्-पाठ करतो, तर तो मोठा महात्मा समजला जातो. जप, संध्या, पूजा च धर्म मानला जातो. परंतु दैया सत्य आणि श्रम यांवर आमची श्रद्धा नसते. जो धर्म बेकार टाकाऊ व अनुत्पादक असतो, तो च आम्ही खरा धर्म समजतो. ज्यामुळें उत्पादन होतें, तो कसा बरें धर्म अमू शकतो ? भाक्ति आणि उद्योगिता यांचा मेळ कधीं बसूं शकतो ? परंतु आम्ही वेदांत वाचतो— "विश्वाची निर्मित्ति करणाऱ्याला कांही कृति

अर्पण करा. त्यानें सृष्टीचा मार्ग दाखविला, त्याचें अनुसरण करा. ” परंतु आमची साधुत्वाची कल्पना याच्या उलट आहे. एक ब्राह्मण शेतांत खोदण्याचें काम करीत आहे अथवा नांगर चालवीत आहे, असा फोटो जर कोणी काढला तर तो फोटोग्राफर पागळ समजला जाईल. “ काय, ब्राह्मण देखील मजुरासारखा काम करतो ? हा प्रश्न आमचे येथें निर्माण होऊं शकतो ? ” “ काय तत्त्वज्ञानी हि खातो ? असा प्रश्न केला जात नाही. तो आनंदानें खाऊं शकतो. ब्राह्मणाला भोजन देणें च आम्ही आमचा धर्म समजतो, तें च पुण्य मानतो.

हिंदुस्थानची संस्कृति इथपर्यंत खालावली म्हणून परदेशीय लोकांनी या वरच्या लोकांना वाजूला सारून हिंदुस्थान जिंकलें. परदेशीय लोकांनी आक्रमण कां केलें ? श्रमापासून सुटका मिळावी म्हणून. याचसाठीं त्यांनी मोटमोठ्या यंत्रांचा शोध लावला. शरीरश्रम कर्मांत कमी करून उरलेल्या चेळीं मौज आणि आनंद करण्याची त्यांची दृष्टि आहे. याचा परिणाम आज असा झाला आहे कीं प्रत्येक राष्ट्र यंत्रांचा उपयोग करण्यांत गुंतलें आहे. प्रथम ज्यांनी मशीन शोधून काढलें त्यांची सत्ता तोंवर च चालली जोंवर दुसऱ्याजवळ मशीन नव्हतें. मशीनमुळें संपत्ति आणि सुख तों पर्यंत च मिळालें जों पर्यंत दुसऱ्यांनी मशीनचा उपयोग केला नव्हता. प्रत्येकापाशी मशीन आल्यावर स्पर्धा सुरू झाली.

आज युरोप एक “ प्राणि-संग्रहालय ” च बनलें आहे. जनावराप्रमाणें प्रत्येकजण आपापल्या पिंजऱ्यांत पडलेला आहे. आणि पडल्या पडल्या विचार करतो आहे कीं एकमेकाला कसें खावें ? कारण तो आपल्या हातानें कांहीं काम करूं इच्छीत नाही. आमचे सुधारक लोक म्हणतात— हातानें काम करणें फार कष्टकारक आहे. त्यापासून युक्ति-प्रयुक्तानें सुट्टें शकलों तर फारच चांगलें. जर दोन तास काम करून पोट

भरत असलें तर तीन तास कां करावें ? जर आठ तास काम केलें तर साहित्य केव्हां वाचायचें आणि संगीत केव्हां व्हायचें ? कलेसाठीं वेळ च उरत नाहीं. ”

भर्तृहरिनें लिहिचें आहे — “साहित्य संगीत-कलाविहीनः साक्षान् पशुः पुच्छ-निपाण-हीनः” जो साहित्य संगीत आणि कला या विषयीं कोरा आहे तो शेपटी आणि शिंगें यांशिवाय असलेला पशु होय. मी म्हणतो—“ठीक आहे, साहित्य-संगीत-कला-विहीन जर शेपटी आणि शिंगें नसलेला पशु आहे तर साहित्य-संगीत-कलावान् शेपटी आणि शिंगे यांनीं युक्त असा असेल. ” भर्तृहरिच्या लिहिण्याचा उद्देश काय होता हें मी सांगूं शकत नाहीं, परंतु सहज च मला हा अर्थ सुचलेला आहे. दुसऱ्या एका पंडितानें लिहिलें आहे—“काव्य-शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्” बुद्धिमान् लोकांचा काळ काव्यशास्त्रविनोदाने जातो. जणूं कांहीं त्यांचा काळ च जात नाहीं, जसा कांहीं तो त्यांना खाण्यासाठीं त्यांच्या दरवाजावर च उभा आहे ! काळ तर जाणारा च आहे. त्याच्या जाण्याची चिंता कां करतां ? तो सार्थकीं कसा लागेल हें पहा. शरीर-भ्रमाला दुःख कां मानलें आहे, हें मला समजत नाहीं. आनंदाचें आणि सुखाचें जें साधन आहे, त्याला कष्ट मानलें जातें !

एका अमेरिकन सद्गृहस्थाला कुर्णासिं विचारलें आहे—“जगांत सर्वांत जास्त श्रीमंत कोण आहे ?” तो उत्तरला, “ज्याचें पचनेंद्रियें चांगलीं आहेत तो.” त्याचें म्हणणें बरोबर आहे. संपत्ति खूप आहे पण दूष देखील पचविण्याची शक्ति ज्यांत नाहीं त्याला त्या संपत्तीचा काय लाभ ? आणि पचनेंद्रियें मजबूत कशीं होतात ? काव्यशास्त्रानें तर ‘कालो गच्छति’, त्यामुळें पचनेंद्रियें थोडीं च मजबूत होणार आहेत. पचनेंद्रियें तर व्यायामानें, श्रमानें मजबूत होतात. परंतु आजकाल व्यायाम हि पंधरा मिनिटांचा निघाला आहे. मी एक पुस्तक पाहिलें—“फिफ्टीन मिनिट्स एक्झरसाईझ”

अशा व्यायामामुळे दीर्घायुषी बनू की अल्पायुषी याची चिंता च नाही. सॅडो हि लवकर च भेला. या लोकांनी व्यायामाचें शास्त्र हि हिंसक बनवून ठेवलें आहे. तीन मिनिटांत एकदम व्यायाम झाला पाहिजे. लवकरांत लवकर आटोपून त्यांनून मोकळे होऊन काव्यशास्त्र-विनोदांत कसें लागतां येईल ही च चिंता. थोड्या च वेळांत एकदम व्यायाम करण्याची जी पद्धति आहे तीमुळे स्नायु (मसल्स) बनतात, मज्जातंतु (नर्व्हज) बनत नाहीत. आणि अमरवेल ज्याप्रमाणें झाडाला खाऊन टाकते, तसे च स्नायु आरोग्याला खाऊन टाकतात. नसा आरोग्याला वाढवितात. हळूहळू आणि दररोज जो व्यायाम मिळतो त्यामुळे मज्जातंतु बनतात आणि पचनेंद्रियें मजबूत होतात. चोवीस तास एकसारखे आम्ही हवा घेतों, पण जर आम्ही असा विचार केला की दिवसभर हवा घेण्याचा हा त्रास कां घ्यावा, दोन तासांत च दिवसभर पुरणारी हवा मिळाल्यास ठीक, तर असे च म्हणावें लागेल की आमची संस्कृति मरणाच्या पंथाला लागली आहे. आमची बुद्धि याप्रमाणें च चालते. शिकतां शिकतां डोळे विघडतात, तर आम्ही चष्मा लावतो. पण डोळे विघडूं नयेत ह्यासाठी काहीं युक्ति शोधत नाही.

आमचें स्वास्थ्य विघडलें, भेदभाव वाढला आणि आमच्यावर बाहेरच्या लोकांचें आक्रमण झालें या सगळ्याचें कारण हें च आहे की आम्ही श्रम सोडले.

हें जीवनाच्या दृष्टीनें झालें. आतां शिक्षणाच्या दृष्टीनें श्रमाचा विचार करावयाचा आहे.

आम्ही शिक्षणाची जी नवी प्रणालि काढली तिचा आधार उद्योग आहे; कारण आम्ही मानतो की शरीराचा मनाशी निकट संबंध आहे. सध्यां मानसशास्त्राचा अभ्यास करणारे आपल्याला पुष्कळ दिसतात. पण विचारांना स्वतःचें काम-क्रोध कसे जिंकावे हें माहीत नाही. मनाच्या

बाब्रतीत इकडची-तिकडची पुस्तके वाचून दोन-चार गप्पा ते मारू शकतात. चौदाव्या वर्षानंतर मनुष्याच्या मनांत एकाएकी परिवर्तन होतें, म्हणून सोळाव्या वर्षापर्यंत मुलांचें शिक्षण झालें पाहिजे, हा सिद्धांत एका मानसशास्त्रज्ञानें मला सांगितला. ऐकून मला आश्चर्य वाटलें. मी म्हटलें, “मनांत परिवर्तन होण्याचें हि पर्व असतें काय ? आम्ही पाहतों कीं शरीर हळूहळू वाढतें. एखाद्या दिवशीं एकदम दोन फूट ऊंच झालें, असें होत नाहीं. तर मग मनांत एकदम परिवर्तन कसें होऊं शकतें ?” त्यानंतर मी त्यांना समजावून सांगितलें कीं चौदाव्या वर्षानंतर हाडें जरा जलद वाढू लागतात आणि मनाचा शरीराशी संबंध असल्यामुळें बुद्धि हि त्या च हिशोबानें जलद वाढते. शरीर आणि मन एका च प्रकृतीत, एका च कोटीत येतात.

कार्लाइल हा एक मोठा तत्त्ववेत्ता आणि विचारक होऊन गेला. त्याचे ग्रंथ वाचतां वाचतां पुष्कळ ठिकाणीं कांहीं असे विचार येतात कीं जे माझ्या विचाराशीं जुळत नाहींत. शंकराचार्यांचा जसा सरळ विचार-प्रवाह दिसतो तसा त्याच्या लेखांत दिसत नाहीं. त्याचें चरित्र नंतर माझ्या वाचनांत आलें. त्यावरून मला दिसून आलें कीं कार्लाइलला डोकेदुखीचा आजार होता. तेव्हां मला त्याच्या लेखन-दोषाचें कारण सांपडलें. मी विचार केला कीं ज्यावेळीं त्याचें डोकें दुखू लागत असेल त्यावेळीं त्याचें लेखन कांहींसे वेडें-वाकडें होत असलें पाहिजे. योगशास्त्रांत तर मनःशुद्धीसाठीं प्रथम शरीरशुद्धि सांगितली आहे. आमच्या शिक्षण-शास्त्राचा हि तो च आधार आहे. शरीर-वृद्धीबरोबर च मनोवृद्धि होते. मुलांचा मानसिक विकास करायचा असेल त्यांना शिक्षण द्यायचें असेल, तर शारीरिक श्रम करवून घेऊन त्यांची भूक जागृत केली पाहिजे.

श्रमानें त्यांची भूक वाढेल. ज्याला दिवसभरांत तीनदां चांगली भूक लागते तो चांगला धार्मिक समजला पाहिजे. भूक लागणें जिवंत माणसाचा धर्म आहे. ज्याला दिवसभरांत एकदां च भूक लागते त्याचें जीवन

अर्नातीचें असण्याचा संभव आहे. भूक तर देवाचा संदेश आहे. भूक जर नसती तर जग अगदीं च अनीतिमान् आणि अधार्मिक झालें असतें. मग नैतिक प्रेरणा च आमच्यांत राहिली नसती. कोणाला च जर भूक-तहान लागली नसती तर आम्हांला अतिथि-सत्काराचीं संधि कशी मिळाली असती ? शमोर हा खांब आहे. याचा आम्ही काय सत्कार करणार ? याला नाहीं भूक, नाहीं तहान. आम्हांला भूक लागते, म्हणून आम्हांला धर्म आहे.

विद्यार्थ्यांपासून काम घ्यायचें असेल तर शिक्षकाला हिं त्यांच्या बरोबर काम केलें पाहिजे. वर्ग झाडावा लागतो तर त्यासाठीं नोकर ठेवले जातात, अथवा तो विद्यार्थी झाडतात. शिक्षक वर्ग-खोली झाडतांना आम्ही पाहत नाहीं. विद्यार्थी जर प्रथम वर्गांत आले तर त्यांनीं झाडावें, कधीं शिक्षक आर्धी आले तर त्यांनीं झाडावें, असें व्हायला पाहिजे. परंतु झाडायचें काम आम्हीं नीच मानलें आहेना ! मग शिक्षक तें कसें बरें करतील ? आम्ही विद्यार्थ्यांना झाडण्याचें हि काम दिलें तरी शिक्षणाच्या दृष्टीनें जे परिश्रम विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायचे असतील ते शिक्षकांनें प्रथम शिकावे आणि विद्यार्थ्यांबरोबर करावे. मीं एक झाडू तयार केला आहे. एके दिवशीं दोन-तीन मुली तेथें आल्या होत्या. तेव्हां त्यांना मीं तो दाखविला आणि त्यांत किती गोष्टी भरलेल्या आहेत तें समजावून सांगितलें. समजावून सांगितल्यानंतर जितक्या गोष्टी मी सांगितल्या त्या सर्व त्यांच्याकडून एक-दोन-तीन करून म्हणवून घेतल्या. पण हें मी तेव्हांच करूं शकलों जेव्हा झाडू मीं स्वतः बनविला होता.

याप्रमाणें प्रत्येक गोष्ट शिक्षणाच्या दृष्टीनें विद्यार्थ्यांना शिकवायला पाहिजे. एक गृहस्थ मला म्हणाले, “गांधीजींनें दळणें, कातणें, जोडे बनविणें वगैरे कामें करून श्रमाची प्रतिष्ठा वाढविली.” मीं म्हटलें, “मी असें मानत नाहीं. श्रमाची प्रतिष्ठा कुठल्या एखाद्या महात्म्यानें वाढविली नाहीं.

श्रमाची मूळचीच इतकी प्रतिष्ठा आहे की त्याने महात्म्याला प्रतिष्ठा दिली.” आज हिंदुस्थानांत गो-पाल कृष्णाची जी इतकी प्रतिष्ठा आहे ती त्यांच्या गो-पालाने त्यांना दिली. उद्योग आमचा गुरुदेव आहे.

जगातील प्रत्येक गोष्ट आम्हांला शिक्षण देते. एक दिवस मी उन्हांत फिरत होतो. चहूकडे मोठमोठे हिरवे वृक्ष दिसत होते. मी विचार करू लागलो की वरून इतके कडक ऊन लागत आहे, तरी हे वृक्ष इतके हिरवेगार कसे दिसतात ? ते वृक्ष माझे गुरु बनले. माझ्या लक्षांत आले की जे वृक्ष वरून इतके हिरवेगार दिसत आहेत त्यांची मूळे जमिनीत अति खोल गेली आहेत आणि तेथून ते पाणी घेतात. याप्रमाणे वरून ऊन आणि खालून पाणी या दोहोंच्या कृपेमुळे हा सुंदर हिरवा रंग त्यांना मिळाला आहे. याप्रमाणे आम्हांला आंतून भक्तीचे पाणी आणि बाहेरून तपश्चर्येचे ऊन मिळेल तर आम्ही उंच वृक्षांप्रमाणे हिरवेगार होऊं. आम्ही ज्ञानाच्या दृष्टीने श्रमाकडे पाहत नाही, म्हणून त्यांत कष्ट वाटतात. अशा लोकांना देवाचा हा शाप आहे की त्यांना आरोग्य आणि ज्ञान कधी मिळायचेच नाही.

पुस्तके वाचून ज्ञान मिळते हा विचार चुकीचा आहे. वचता वचता बुद्धि अशी होते की ज्यावेळी जे वाचाले तेच बरोबर वाटते. एक सदगृहस्थ मला एकदां म्हणाले, “मी समाजवादाचे पुस्तक वाचले तर ते विचार मला आवडले. त्यानंतर गांधी-सिद्धांताचे पुस्तक वाचले तर ते देखील पटले.” मी विनोदाने त्यांना म्हटले, “पहिले पुस्तक दोन वाजता वाचले असेल आणि दुसरे चार वाजतां” माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की अति वाचनामुळे आमची बुद्धि स्वतंत्रपणे विचार करीनाशी होते. स्वतः विचार करण्याची शक्तिच नष्ट होते. माझे कांहींसे असे म्हणणे आहे की जेव्हांपासून ही पुस्तके निघाली तेव्हांपासून स्वतंत्र विचार करणे नष्ट झाले. कुराणांत एक संवाद आला आहे. महंमदाला कांहीं विद्वान् लोकांनी विचार

“तुमच्यापूर्वी जितके पैगंबर होऊन गेले त्यांनीं चमत्कार करून दाखविले. तुम्ही तर कोणता च चमत्कार करून दाखवीत नाहीं, तर मग तुम्ही पैगंबर कसे झालांत ?” ते उत्तरले, “तुम्हाला कोणता चमत्कार पाहिजे ? एक रोपटें लावलें असतां त्यांतूत मोटा वृक्ष निर्माण होतो, त्याला फुलें लागतात आणि त्याला फळें येतात. हा काय चमत्कार नव्हे ?” हें तर एक उत्तर झालें. दुसरें उत्तर त्यांनीं असें दिलें कीं “माझ्यासारखा अडाणी मनुष्य देखील तुम्हांला ज्ञान देऊं शकतो, हा काय लहान चमत्कार आहे ? तुम्हाला आणखी कोणता चमत्कार पाहिजे ?” आमच्यासमोरील निसर्ग ज्ञानानें परिपूर्ण आहे. आम्ही त्याचें खरेंखुरें मर्म जाणून घेत नाहीं म्हणून त्यात लो आनंद भरलेला आहे तो आम्हांला मिळत नाहीं.

स्वयंपाक आई करते. आईचा आम्ही गौरव करतो. परंतु मातेचें मातृत्व त्या स्वयंपाक करण्यांत च आहे. चांगला स्वयंपाक करणें, मुलांना प्रेमानें खाऊं घालणें यांत केवढें ज्ञान आणि प्रेम-भावना भरलेली आहे ? स्वयंपाकाचें काम जर आईच्या हातून काढून घेतलें तर तिचें प्रेम-साधन नष्ट होईल. प्रेम-भाव प्रगट करण्याची ही संधि कोणती च आई सोडायला तयार होणार नाहीं. त्या च आधारावर ती जगत असते. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ कोणीं असा घेऊं नये कीं या-ना-त्या युक्ति-प्रयुक्तीनें मी स्त्रियांवर स्वयंपाकाचें काम लादूं इच्छितों. मी तर त्यांचें ओझे हलकें करूं इच्छितों. म्हणून च आम्ही आश्रमांत स्वयंपाकाचें काम मुख्यतः पुरुषांकडून च करून घेतों. माझा आशय इतका च होता कीं जसें आई स्वयंपाकाचें काम सोडून देईल तर तिचें ज्ञान-साधन आणि प्रेम-साधन निघून जाईल, तसें च जर आम्ही श्रमाची अवहेलना करूं तर ज्ञान-साधन गमावून वसूं.

लोक मला म्हणतात, “तुम्ही मुलांकडून मजूरी करवून घेऊं इच्छितो. त्यांचें वय तर गुलाबाच्या फुलाप्रमाणें हंसाचें आणि खेळायकुदायचें आहे.” मी म्हणतो, “अगदीं बरोबर. पण तें गुलाबाचें फूल कशा प्रकारें

फुल्लें तें तर पहा. तें पूर्णपणें स्वावलंबी आहे. तें जमिनीतून सर्व सत्त्व शोषून घेतें. मोकळ्या हवेंत एकटें उभें राहून ऊन, पाऊस आणि वारा सहन करतें. मुलांना हि तसें च ठेवा. मी हें पसंत करतो. त्यांना च विचारून पहा. फुलांना पाणी देण्यांत, चंद्रकलेला लहान-मोठी होतांना पाहण्यांत आनंद येतो, कीं पुस्तकात व्याकरणाचे नियम घोकत राहण्यांत? सुरगांव (वर्धा) चें एक उदाहरण मला माहीत आहे. तेथें एक प्राथमिक पाठशाळा आहे. सुमारे ७ ते ११ वर्षांपर्यंतचीं मुलें तेथें शिकतात. गांवकऱ्यांचें म्हणणें असें आहे कीं तेथील शिक्षक चांगला शिकवतो. परीक्षेला एक कीं दोन महिने उरले होते, तेव्हां त्यानें सकाळीं ७ पासून १०॥ पर्यंत आणि दुपारी २ पासून ५॥ पर्यंत, आणि रात्री पुनः ७ ते ९ वाजेपर्यंत—म्हणजे एकूण नऊ तास शिकविणें सुरू केलें. कोण जाणे, इतके तास तो काय शिकवीत होता आणि विद्यार्थी काय शिकत होते? जर मुलें पास झालीं तर आम्ही समजतो कीं शिक्षकानें चांगलें शिकविलें. याप्रमाणें ९।९ तास शिकविणारा शिक्षक लोकप्रिय होऊं शकतो. पण मी तीन तास कांतण्याची गोष्ट सांगितली तर म्हणतात, “हा मुलांना सतावूं इच्छितो!” ठीक च आहे. जेथें मोठे च कामापासून अलिप्त राहण्याच्या फिकिरीत आहेत तेथें लहान मुलांना काम देण्याची गोष्ट कोणी करावी?

नंतर लोक हें विचारतात कीं, “उद्योग इष्ट आहे, हें तर मानलें. पण त्यापासून इतकें उत्पादन झालें पाहिजे, असा आग्रह कां?” माझे उत्तर असें आहे, “मुलांना तर जेव्हां एखादी वस्तु तयार होते तेव्हां च आनंद होतो. विचारांच्यानीं कष्ट करावे आणि त्यांतून कांहीं निर्माण होऊं नये, यांत त्यांना आनंद काय वाटणार? कोणाला जर म्हटलें कीं “जातें फिरवा पण त्यांत गडू टाकूं नका, आणि कणिक पडूं देऊं नका, तर तो विचारील, “हें व्यर्थ जातें फिरवायचें कशासाठी? तर काय आपण म्हणूं कीं दंड आणि छाती मजबूत करण्यासाठी! अशा उद्योगांत का कांहीं आनंद येऊं शकतो? ती तर फुकट मेहनत होईल. म्हणून उत्पादनांत च आनंद आहे.”

म्हणून मुख्य दृष्टि ही की शरीर-भ्रमाचा महिमा आम्हीं ओळखावा. प्राथमिक शाळेत आम्ही उद्योगाच्या आधारे शिक्षण देणार नाहीत तर शिक्षण सक्तीचें करूं शकणार नाहीं.

आज गांवकरी म्हणतात की “मुलगा शाळेत शिकायला जातो तर त्याच्या मनांत कामाविषयी तिरस्कार निर्माण होतो आणि आमच्या तो कामाचा राहत नाही. मग त्याला शाळेत कां पाठवावें ?” पण आमच्या पाठशाळेत जर उद्योग सुरू झाला तर आई-बाप आनंदानें आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतील. मुलगा काय शिकतो, हें हि पहायला येतील. आज तर मुलाचा काय अभ्यास चालला आहे हें हि पहायला आई-बाप येत नाहीत. त्यांना त्यांत रस च वाटत नाही. शिक्षणांत उद्योग दाखल झाल्यावर यांत फरक पडेल. गांवकऱ्याजवळ पुष्कळ ज्ञान आहे. आमचा शिक्षक सर्वज्ञ असू शकत नाही. तो गांवकऱ्यांजवळ जाईल आणि आमच्या अडचणी त्यांन सांगील. शाळेच्या वर्गाच्यांत चांगल्या पपया येत नसल्या तर तो त्याचें कारण गांवकऱ्यांना विचारील. मग ते सांगतील की या या प्रकारचें खत टाका, खत खराब असल्यामुळें पपईला कीड लागते. आम्ही समजतो की शेतकी कॉलेजांत शिकलो आहोंत, यामुळें आमच्या च पार्शी ज्ञान आहे. पण आमचें ज्ञान पुस्तकी अंसतें. तें आम्ही व्यवहारांत आणीत नाहीं. जोंवर आम्ही प्रत्यक्ष उद्योग करीत नाहीं तोंवर त्यांत प्रगति आणि वृद्धि होत नाहीं. जर आम्हांला गांवकऱ्यांचें सहकार्य हवें असेल. त्यांच्या ज्ञानाचा जर आम्हांला लाभ घ्यायचा असेल, तर शाळेत उद्योग सुरू करावा लागेल आमच्या आणि त्यांच्या सहकार्याने त्या ज्ञानांत सुधारणा हि होईल.

हें सर्व तेव्हां च होईल जेव्हां आमच्या शिक्षकांत प्रेम, आनंद आणि भ्रमाविषयी आदर उत्पन्न होईल. आमची नवी शिक्षण-प्रणाली याच आधारावर तयार करण्यांत आली आहे.

: २० :

खरी स्वतंत्रता

एकोणीसशें सहा सालीं दादाभाई नौरोजींनीं आमच्या देशाला 'स्वराज्य' हा शब्द दिला. त्या वेळच्या तरुणांची तळमळ च ती गुरु-मुखानें बाहेर पडली. आम्ही लहान मुलें स्वतंत्रतेचीं गाणीं गात असूं. एक गाणें आमच्या तोंडांत असें असे : " भू जपानची नटवीली, स्वातंत्र्यें । इटली हि कशी हंसवीली, स्वातंत्र्यें". जपाननें रशियाच्या चढाईला तोंड देऊन जय मिळविला. गुलामगिरींत खितपत पडलेल्या संबंध आशिया खंडाची जणूं त्यानें बाजू राखली. जणूं पूर्वं दिशेकडे स्वराज्य-रवि उगवला, असें आम्हांस वाटलें. आमचे लोक जपानच्या मर्दुमकीचे पोवाडे कौतुकानें गाऊं लागले. गुलाम-गिरीच्या शृंखला तोडून मुक्त झालेल्या देशांचे इतिहास शोधले गेले. ऑस्ट्रियाची सत्ता झुगारून इटलीदेश स्वतंत्र झाला होता. तिकडे आमच्या लोकांचें लक्ष सहज च वेधलें. हिंदुस्थानच्या सर्व भापांत मॅझिनी आणि गरिबॉल्डी यांचीं चरित्रें लिहिलीं गेलीं.

पण आतां आम्ही काय चमत्कार पहात आहोंत ? ज्या जपानमध्ये स्वराज्य-रवि उगवल्याचा भास झाला होता, त्यानें च चीनला चिरडण्याचा यत्न चालविला. हिंदुस्थानची सहानुतिभूति जपानमधून उठली, चीनमधें जाऊन बसली. ज्या इटलींत मॅझिनीसारखा स्वतंत्रतेचा पुजारी जन्मास आला तिनें च सांधे साधून अंबिसीनियावर आक्रमण केलें. हिंदुस्थानची सहानुभूति इटलींतून उठली, अंबिसीनियांत जाऊन बसली.

हा काय चमत्कार आहे ? आमच्या इतिहासांत हि असा च चमत्कार पहावयास सांपडतो. जे मराठे अन्यायाची चीड घेऊन उठले, ते च पुढें

रजपुतांना रगडू लागले, आणि उडिसाला तुडवू लागले. हिंदवी स्वराज्याची शिवाजीची भाषा जाऊन मराठेशाहीची भाषा सुरू झाली. मराठ्यांत हि आपापसांत यादवी माजून मराठेशाहीची भाषा पुढे हवेंत जिरून गेली, ही गोष्ट वेगळी.

यांत चमत्कार काहीच नाही. दुसऱ्याची सत्ता आपल्यावर चालू नये एवढ्यापुरती स्वतंत्रतेची प्रीति हा मोठासा गुणच नाही; पशूंत हि तो आढळणारा आहे. आपली हि सत्ता दुसऱ्यावर चालू नये असें ज्याला वाटत असेल, तो स्वतंत्रतेचा खरा उपासक आहे. आणि त्याचा तो एक मोठा गुण म्हणतां येईल.

पण हा गुण अजून मानवात रुजलेला नाही. किंबहुना याच्या उलट गुण रुजलेला आहे, असें म्हणावें लागतें. दुसऱ्याची सत्ता माझ्यावर चालू नये आणि शक्य तर माझी सत्ता दुसऱ्यावर चालावी, अशीच अजून मानवाची वृत्ति आहे. मानव-दृढयाला ती पटणारी आहे, असा अर्थ नाही. कारण आपली सत्ता कोणावर हि न चालविणाऱ्या थोर पुरुषांविषयी, माणसाला आदर वाटतो. पण तो 'थोर' पुरुष म्हणविला जातो, 'सामान्य' पुरुष म्हणविला जात नाही. सामान्य पुरुषच तो, असें व्हायला हवें आहे. ती स्थिति आज नाही.

माझ्यावर कोणाची सत्ता असू नये, आणि शक्य तर माझी दुसऱ्यावर असावी, ही आजची स्वतंत्रतेची वृत्ति आहे. त्या वृत्तीचा पूर्वार्ध सिद्ध करण्याचा कोणाचा कार्यक्रम चालू असतो, तेव्हां त्याविषयी लोकांना साहजिकच सहानुभूति वाटते. सदर वृत्तीच्या उत्तरार्धाचा कार्यक्रम सुरू होतो, तेव्हां ती सहानुभूति निघून जाते.

स्वतंत्रतेचा शुद्ध अर्थ खरोखर आपणास किती प्रिय आहे, हें दरेकानें आंतून तपासून घेतलें पाहिजे. किती आई-बापांना असें मनापासून वाटतें कीं आपली सत्ता आपल्या मुलांवर हि चालू नये, त्यांनीं निजबुद्धीनें

वागाधें, आपली सत्ता विचारांत घ्यावी, पटली तर च ती मान्य करावी, न पटली तर अवश्य सोडून द्यावी ? लहानपणीं मुलांवर थोडी-फार सत्ता चालवावी लागते. ती हि दुःखाची गोष्ट आहे, होईल तितक्या लौकर मुलांना सर्व प्रकारें निजावलंबी करावयास पाहिजे, अशी तळमळ किती आई-बापांना वाटते ? लहान-मुलांवर हि सत्ता चालविल्याचा आभास न होऊं देता त्याला समजावून सांगून, त्याच्या बुद्धीला जागृत करून आणि चालना देऊन, त्याची संमति मिळविल्यासारखें करून वागावयाचें, अशी काळजी किती आई-बाप घेतात ? 'आमचीं मुलें आमची सत्ता मानीत नाहींत', असें किती आई-बाप गौरवानें आणि संतोषानें बोलतात ?

शाळेंत हि किती शिक्षक आपला माहिमा मुलांवर लादत नाहींत ? 'मुलांनो, मला भीत जाऊं नका. माझें म्हणणें पटलें तर च घेत जा. माझ्या वागण्यांत दोष दिसतील तर त्याचें अनुकरण करूं नका. उलट ते दोष मला नम्रपणें सांगतां न आले तर जसे सांगतां येतील तसे सांगा, पण केव्हां हि दबून राहूं नका'. असें शिक्षण किती शिक्षक मुलांना देतात ? प्रेमळ आई-बापांना हि जर मुलांवर सत्ता पाहिजे, आणि दयाळु शिक्षकांना हि जर विद्यार्थ्यांवर सत्ता पाहिजे, तर स्वतंत्रतेचा उदय कसा होणार ?

माझी कुणावर हि सत्ता चालूं नये, चालली तर ती दुःखाची गोष्ट होईल, असें जेव्हां मानवाला वाटेल, तेव्हां च स्वतंत्रतेचा उदय होईल.

[मराठी हरिजन, ता. २३ मार्च १९४७]

: २१ :

सीता तर प्रत्येकीला होतां येईल.*

स्त्रियांच्या रक्षणाचा भार पुरुषांवर आहे अशी समजूत शेंकडों वषी-
पामून चालत आली आहे. परंतु जोंपर्यंत ही समजूत कायम राहिल तों-
पर्यंत स्त्रियांचें खऱ्या अर्थानें रक्षण होणें असंभव आहे. स्त्रीला रक्षणाची
आवश्यकता आहे असें मानण्याची मुळांत जरूर नाही. परंतु असें मानलें
गेलें आहे. असें कां मानलें गेलें ? एवढ्या च मुळें कीं तिच्याजवळ हिंसेची
पुरेशी साधनें नाहीत. हिंसेच्या क्षेत्रांत तुलनेनें ती पुरुषापेक्षां कमजोर पडते.
ह्यामुळें च ती पुरुषाच्या द्वारे रक्ष्य समजली गेली. अर्थात् ह्यांत हिंसेची प्रतिष्ठा
मान्य करण्यांत आली आहे. पण आजची परिस्थिति आपल्याला स्पष्टपणें बजावून
सागत आहे कीं हिंसेची नव्हे तर अहिंसेची प्रतिष्ठा स्थापन केली पाहिजे.

आम्ही ही गोष्ट साफ समजून घेतली पाहिजे कीं वाटेल त्या परि-
स्थितींत आत्म्याच्या बलावर स्त्री आपलें रक्षण करण्यास समर्थ आहे.
शरीराच्या बळावर अवलंबून राहण्याचेऐवजीं आत्म्याच्या बळावर जग-
ण्याची कला आपण सगळ्यांनीं च शिकायला हवी. मी तर असें मानतों
कीं ज्याला सतत जन्मभर निष्ठापूर्वक सेवा करावयाची आहे त्याला आत्म-
ज्ञान ही वस्तु समजून घेतली च पाहिजे. आज आपल्याला हा आत्म-
ज्ञान शब्द फार च मोठा वाटतो. परंतु ही गोष्ट इतकी सरळ व सोपी
आहे कीं एखाद्या लहान मुलाला देखील समजावी. गणित शिकणें कदाचित्
अवघड वाटणें शक्य आहे, परंतु आत्मज्ञान गणितापेक्षां हि सोपें आहे.
वईस्वर्थची “ वुई आर सेव्हन् ” (आम्ही सात आहोंत) ही कविता प्रसिद्ध

[*महिलाश्रम, वर्धा येथें ता. ११-५-४६ रोजी दिलेलें व्याख्यान]

च आहे. कवितेमधील ती मुलगी आपला मृत भाऊ हि जमेस धरून सांगते की
 “आम्ही सात आहोत.” आत्म्याच्या अमरतेचे भान तिला सहज प्राप्त होते.

ही वस्तु समजणे कठिण नाही. परंतु त्याप्रमाणे वर्तन करणे कठिण
 चाटते. कारण आज आमचे झाडून सारे जीवन शरीर-प्रधान होऊन
 गेले आहे. सौंदर्यासंबंधी असो, बलासंबंधी असो—आमची दृष्टि शरीर-प्रधान
 च असते. जोंपर्यंत ही शरीर-परायणता चालू राहिल तोंपर्यंत स्त्रियांच्या मनात
 भीति हि घर करून राहणार च. जुद्धम करणाऱ्यांनी लोकांच्या ह्या शरीर-
 परायणतेपासून खूप लाभ करून घेतला आहे, ह्यांतून च भय निर्माण होते.

आमचे एक शिक्षक-मित्र छडीचा महिमा वर्णन करून सांगत
 होते. एक मुलगा शाळेत रोज उशिरां येत असे. किती समजावून सांगितले
 पण व्यर्थ, पण छडी दाखवितां च समजला व शाळेत वेळेवर येऊं लागला !
 पण त्यामुळे निष्पन्न काय झाले ? शिक्षकांने त्याला नियमित बनविले, पण
 त्याबरोबर च भय हि शिकविले. भित्रा होण्यापेक्षां तो उशिरां येत राहिला
 असता तरी बेहेत्तर झाले असते. निर्भयता घालवून इतर दुसरा कोणता हि
 गुण स्वीकारण्यास मी तयार नाही. चिंतामणि देऊन कांच कोण खरीदणार ?

मनुष्याच्या मनाला भय शिवले नाही तेथपर्यंत तो पाप कसीत
 नाही. म्हणून मुलांना निर्भय बनण्याचे शिक्षण देणे हे आईचाप व
 शिक्षक ह्यांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी स्वतः कधी मुलांना मारूं नये आणि
 त्याचबरोबर मुलांच्या मनांत एक गोष्ट स्पष्टपणे ठसवावी की कोणां
 किती हि त्यांना मारले तरी माराच्या भीतीने कोणाचे कांहीं ऐकू नये.
 आमच्या घरांतून व आश्रम-संस्थांतून ह्या पुढे अशा च तऱ्हेचे शिक्षण
 दिले गेले पाहिजे. असे करण्याने च आमच्या मनांत अहिंसेचा विकास
 होईल. रामायणांत सीतेचे वर्णन आपण वाचतो. रावण तिच्याशी चीड
 येण्यासारख्या गोष्टी बोलत असे. ती त्याच्याशी उलट एक अक्षर हि बोलत
 नसे. एक वेळ बोलली ती फक्त गवताची काडी समोर धरून. असे करून

सीतेनें रावणाऱा हें दर्शविण्याचा प्रयत्न केला कीं. “हे रावणा, मी तुला ह्या गवताच्या काडीप्रमाणें समजतें.” रावण तिला कांहीं करूं शकला नाहीं. सीतेचें उदाहरण असामान्य आहे असें आपण समजू नये. असें असतें तर तिचें उदाहरण आमच्यापुढें कशाला ठेवलें गेलें असतें ? कांप्रेसचा अध्यक्ष वाटेल त्या स्त्रीला होता येणार नाहीं. परंतु सीता मात्र प्रत्येकीला होता येईल. कारण हा आत्म्याचा विषय आहे. आत्मबलावर निर्धास्त राहणाऱ्या व्यक्तीच्या नेत्रांत जें तेज असतें त्याचा प्रभाव दुसऱ्यावर पडल्याशिवाय रहात च नाहीं. पशुसुद्धा हें तेज पारखतात.

वाल्मीकि आणि नारद ह्यांची कथा तर सर्व जाणतात. वाल्मीकीनें इतक्या लोकांची हत्या केली, परंतु नारदासारखा निर्भय मनुष्य आतापर्यंत त्याला भेटला नव्हता. त्याला आतापर्यंत जे लोक भेटले होते ते एक भिऊन तरी पळून जात, किंवा त्याचेवर उलट हल्ला तरी करीत. नारदासारखा हंसून शहाणपणाच्या दोन गोष्टी सांगणारा उभ्या आयुष्यात पहिला च माणूस त्यानें पाहिला. परिणाम असा झाला कीं वाल्मीकि आर्धी जो एक हिंसक भिळ होता तो एक महान् ऋषि बनला. या कथेंत जीवनाचा सिद्धांत भरलेला आहे. जर आपण निर्भय व शांत राहूं तर आपल्यावर शस्त्र उगारणाऱ्याचा हात तेथल्या तेथें थिजून जाईल.

एका गृहस्थानें मला विचारलें कीं महिलाश्रमासारख्या संस्थेवर गुंडांनीं हल्ला केला तर काय करावें ? ह्याचें उत्तर अगदीं सरळ आहे. जर सर्वांना ही गोष्ट पटत असेल तर हल्ला होता च त्रिगुल वाजवून एकत्र जमावें व ईश्वराचें भजन सुरू करून द्यावें. परंतु असें करण्यासाठीं श्रद्धेची आवश्यकता आहे.

ह्याच्या उलट असें समजा कीं आपण आश्रम-भगिनींच्या हातीं तलवारी दिल्या, परंतु हल्ला करणाऱ्याच्या जवळ तलवारीपेक्षां हि परिणामकारक हत्यारें अश्याची शक्यता आहे. मग आमची तलवार निरूपयोगी

ठरणार. ह्या महायुद्धांत शारीरिक शक्तीच्या विफलतेचें आम्हांला चांगलें दर्शन झालें आहे. एका बाजूला दहा-दहा वीस-वीस लाखांची सैन्ये आक्रमण करीत चालल्याची दृश्ये दिसलीं. त्या च प्रमाणें दुसऱ्या बाजूला तितकीं च मोठीं सैन्ये हतबल होऊन शस्त्रें टाकून शरण गेल्याची दृश्ये हि दिसलीं. प्रतिपक्षी आपल्यापेक्षां बलवान् आहे असें दिसून आलें कीं ते हत्यारें खालीं ठेवून शरण जातात. शेवटपर्यंत लढत राहण्याच्या गोष्टी मात्र तोंडानें पुष्कळ बोलतात. अशा स्थितींत पूर्व बंगाल मधील शेंकडां वीस टक्के हिंदु किंवा बिहार मधील शेंकडां पंधरा टक्के मुसलमान आपल्या प्रतिपक्षाच्या समोर शरीरबलाचा प्रयोग कसा बरें करूं शकतील ?

ह्यासाठीं प्रारंभी मी सांगितलें कीं आपण आत्मशक्तीवर निर्भर असलें पाहिजे. शिष्ट्यांत हि आत्म-शक्तीची कोणच्या हि प्रकारें उणीव नाहीं. परंतु ती प्रगट करण्यासाठीं जीवन तदनुकूल बनविलें पाहिजे. खाण्यासाठीं जगतां कामा नये, जगण्यासाठीं खाल्लें पाहिजे. ज्याप्रमाणें आम्ही घराचें भाडें भरतो किंवा चरख्याकडून काम करून घेण्यासाठीं त्यांत तेल घालतो, तद्वत् च शरीराकडून काम करून घेण्यासाठीं त्याला जरूर तितकीं पोषक तत्त्वे दिलीं पाहिजेत. दिवाळी आली म्हणून चरख्यामध्ये आपण कांहीं चमेलीचें तेल घालत नाहीं. त्या च प्रमाणें चैन किंवा विलासासाठीं नव्हे तर नितान्त आवश्यकतेच्या हिशोबानें च आपण शरीराला खुराक दिला पाहिजे. कारण तो एक शास्त्रीय प्रयोग आहे. त्यांत भोग-विलासाला स्थान नाहीं. भोग-विलासानें भरलेलें जीवन प्रसंग येऊन पडतां च खचून जातें, तग धरूं शकत नाहीं.

ज्यावेळीं एकजण दुसऱ्याला म्हणूं लागतो कीं “तुम्हांला मुसलमान व्हावें च लागेल, नाहीं तर मारून टाकूं,” त्यावेळीं आम्हीं त्याला उलट असें स्पष्ट समजावून सांगायला हवें कीं “मल्या माणसा, मुसलमान बनणें ही हि एक विशेष प्रकारची श्रद्धा आहे. आणि श्रद्धा कधीं जबरदस्तीनें येऊं

शकत नाही.” ह्याउपर हि जर म्हणणारा मूर्ख व असेल व म्हणेल की “तें काही नाही. एक तर कलमा तरी म्हणा, नाही तर मरायला तरी तयार व्हा” तर शांतपणें त्याला असें सांगतां आले पाहिजे की “अरे बाबा, मरायचें तर सगळ्यांनाच केव्हां-ना-केव्हां तरी आहे. ठीक आहे. मारून टाकूं म्हणतोस ? घे, मारून टाक.” परंतु ह्याच्या उलट समोरच्या माणसाचें म्हणणें आम्ही गुपचुप कबूल करून टाकूं तर आमच्या शरीराचें रक्षण कसें तरी होईल बिचारें, परंतु आम्ही आमच्या आत्म्याला जास्तीत जास्त अपमानित केलेलें असेल. अपमानित होऊन जगण्यापेक्षां मरून मुक्त होण्याची शक्ति जर आमच्यांत असेल तर एखादें लहान मूल हि निर्भयतेनें संकटाचा सामना करूं शकेल.

व्यवस्थित राहण्याचें शिक्षण तर आपण अवश्य संपादन करायला हवें. कोठें आग लागली तर ती विझविण्यासाठीं सर्वांनीं मिळून पद्धतशीरपणें कसें काम करावें ह्याचें शिक्षण आम्हीं जरूर घ्यावें. कवायतीनें व लाठीच्या खेळानें व्यवस्थितपणाचें शिक्षण मिळूं शकतें. परंतु एवढ्यानें आमचा कार्यभाग होईल असें मातूं नये. शरीर व आत्मा ह्यांतील भेदाचें ज्ञान आम्हांला झालें पाहिजे. हें ज्ञान जर आम्हीं प्राप्त केलें असेल तर हे खेळ शरीराविषयीं बेदरकार राहून हंसत-हंसत मृत्यूला कवटाळण्याचे कामीं आम्हांला मदतरूप होऊं शकतील.

महिलाश्रमसारखी संस्था, कीं जेथें देशाच्या सर्व भागांतून भगिनी येतात व सुंदर संस्कार आणि शिक्षण प्राप्त करतात, तेथील तुम्ही मंडळी अशा प्रकारें निर्भय जगणें व मरणें शिकून घ्याल तर आजच्या नाजुक परिस्थितीत तुम्ही देशाची फार मोठी सेवा करूं शकाल व परम श्रेय प्राप्त करून घ्याल.

[मराठी हरिजन, २६ जानेवारी १९४७]

: २२ :

लक्षचंडी-होम

एक गुजराथी बंधु लिहितात :

आज नोआखली जिल्ह्यांत आणि दुसरीकडे हि निराश्रितांना मदतीची अतिशय गरज आहे. पुष्कळ ठिकाणी दुष्काळासारखी दशा आहे. आणि इकडे मुंबईला करपात्री नांवाचे एक संन्यासी तेराशें ब्राह्मणांकडून लक्षचंडी-होम वगैरे करवून राहिले आहेत. हें धर्माला कितपत धरून आहे ? अशा यज्ञाविषयी आपला अभिप्राय काय आहे, तें कळवाल तर बरें होईल.”

यज्ञाची कल्पना दरेक धर्मात आहे च. हिंदुधर्मात जुन्या काळां यज्ञाचा संबंध अग्नीशीं जोडला गेला होता. अग्नि निर्माण करण्याची युक्ति मानवाला जेव्हां लाभली तेव्हां त्याच्या आनंदाला सीमा राहिली नाहीं. सूर्य आदि देव निसर्गानें च लाभलेले आहेत. हा देव आम्हीं आमच्या कृतीनें संपादिला, अशी त्याला धन्यता वाटली.

अग्नीकडे तो आदर-युक्त आध्यात्मिक दृष्टीनें पाहूं लागला. अग्नि अन्न शिजविणारा ‘गृह्यति’, कचरा जाळून टाकणारा ‘पावक’, शीत निवारण करणारा आणि रोग बरे करणारा ‘भिषज’(वैद्य), आहार पचवणारा ‘वैश्वानर’, वसतिस्थानाची देवता, कर्मयोगाची प्रतिमा, प्रतिज्ञांचा साक्षी, वैराग्याची मूर्ति इत्यादि अनेक भावनांनीं अग्नीला त्यानें गौरविलें. अग्नीची ज्वाला सारखी वर जात असते. जीवात्म्याची ईश्वराला भेटण्याची धडपड मानवाला त्यांत दिसून आली. त्या काळची दाट जंगलें जाळून वसाहत करणारा अग्नि हा अप्र-गामी, अप्रणी झाला. हें सर्व अग्नि-दर्शन वेदांत पहावयास सांपडतें.

आज अग्नि पूर्वीसारखा दुर्लभ नाही. जंगलें जाळायची शिल्क नाहीत. उरुट कुठें कुठें तर जंगलें वाढविण्याची गरज आहे. देशांत आहार-पदार्थांचा तुटवडा आहे. या सर्व गोष्टी लक्षांत न घेतां जुन्या काळच्या कृतीचें अनुकरण करूं पाहणें वस्तुतः धर्म-हीनतेचें लक्षण आहे. पण तें च धर्म-कार्य वाटतें. ही तामस बुद्धि आहे.

धर्म मानी अधर्मास अंधारें भरली असे ।

अर्थ जी उळटा देखे बुद्धि तामस ओळख ॥

अशा तामस बुद्धीची ओळख गांतेत सांगितली आहे.

हिंदुस्थानांत आज जी धर्म-बुद्धि आहे ती पुष्कळशी अशी बुद्धि आहे. समाजाचें हित, आणि चित्ताची शुद्धि, हें धर्माचें कार्य. दोन्ही इथल्या इथें अनुभवाम येणाऱ्या वस्तु. दोन्हीकडे दुर्लक्ष करून आजची धर्म-बुद्धि धर्माचा घात करित आहे. धर्म अनुभवाची वस्तु आहे, कल्पनेची नाही. शुद्ध-बुद्धि हा धर्माचा आधार आहे, अंध-विश्वास नव्हे. लाखों गरबि लोकांच्या सेवेला वाहून घेणें, हा स्वग लक्षचंडी-यज्ञ आहे; 'तीळ, तांदूळ, तूप' जाळणें नव्हे. तो कळत न कळत दंभ आहे. आणि अशा दंभांत सहकार करणें पाप आहे, असें आम्हीं निश्चित समजतें पाहिजे.

[मराठी हरिजन, ता. १२-१-४७]

: २२ : अ

लक्षचंडी-यज्ञ : आक्षेप व निरास

लक्षचंडी-होमावद्दल मी प्रगट केलेल्या अभिप्रायाचा निषेध करणारी पत्रे माझ्याकडे आली आहेत. ती पुष्कळशीं संताप दर्शविणारी आणि कांहीं तर केवळ शिव्या-गालींनीं भरलेलीं आहेत. त्यातील एका पत्रांत थोडा युक्तिवाद केडा असल्यामुळे त्याची दम्वल घेणें योग्य आहे. त्या पत्राचा थोडक्यांत सारांश असा आहे :

“मुंबईतील लक्षचंडी-होमावद्दल “हरिजन” मध्ये आलेला लेख पाहून सखेद आश्चर्य वाटले. त्यावरून यज्ञ-संस्थेतील रद्दत्याचे गीट आकलन झालेले नाही असे दिसते. त्यांत लावलेली उपपत्ति केवळ भौतिक दृष्ट्या केलेली आहे. यज्ञ ही संस्था फार प्राचीन असून तिचे महत्त्व गीतेंत हि वर्णिले आहे. लेखांत म्हटले आहे, ‘समाजाचे हित आणि चित्ताची सुद्धि, हे धर्माचे कार्य. दोन्ही इथल्या इथे अनुभववास येणाऱ्या वस्तु’. पण धर्माची व्याख्या शास्त्र-कारांनीं ‘अभ्युदय आणि निःश्रेयस करणारा तो धर्म’ अशी केलेली आहे. अभ्युदय अर्थात् ऐहिक असून निःश्रेयस हें पारलौकिक असते. आर्थ-संस्कुतीत वर्णिलेलीं सर्व धर्मकृत्यें या दोन्ही तत्वांस धरून असतात. केवळ ऐहिक जीवनाकडे च दृष्टि असली तर ती एकांगी आहे, असे म्हटल्याशिवाय राहवत नाही.”

परलोकाच्या अस्तित्वावद्दल वाद नाही. पण देशांत दुष्काल असतांना खाद्य पदार्थ जमळण्यानें परलोक साध्य होतो, या कल्पनेवद्दल वाद आहे. कॉलेजमध्ये जाण्यासाठीं मॅट्रिकच्या परीक्षेत नापास व्हावे लागते, अशासारखी ही कल्पना आहे. ज्ञानदेवाने आपल्या निरुपम वाणीनें हा अर्थ असा मांडला

आहे : “ जयाचें ऐहिक धड नाही, तयाचें परत्र पुसती काई ? ” इहलोक-तील जीवन-गुद्धि हें च परलोक-सिद्धीचें साधन आहे, हें ओळखावयास हवें.

परलोक-साधनाच्या नाकावर मूढ विश्वासाळा जगू देणें म्हणजे इहलोक आणि परलोक दोहोंचा हि एकदम च छेद करणें आहे. एका काळी यज्ञांत बोकड मागीत. त्यानें याज्ञिक आणि बोकड दोघाचा हि परलोक सावते असें मानीत. पुढें लक्षांत आले कीं त्यांत एकाचा बुद्धिनाश आणि दुसऱ्याचा प्राण-नाश याशिवाय कांहीं च साधत नाही. मग पिष्ट-पशु करून मारूं लागले. जुनें अयोग्य ठरलें तरी एकाएकी सोडवत नाही, एवढा चं त्याचा अर्थ. पिटाचा पशु कापणाची ही कल्पना सात्त्विक बुद्धीला सहन होणार नाही. गीतेंत यज्ञाचे महत्त्व वर्णिलें आहे, पण तेथे यज्ञाचा सूक्ष्म आणि व्यापक अर्थ केला आहे. वेदांत हि म्हटलें आहे--

स्वाहु-क्षद्मा यो वसती स्योन-कृत् ।

जीवयाजं यजते, सोपमा दिवः ॥

भुकेल्या माणसाला जो उत्तम अन्न शिजवून घालतो, आणि वरादारावाचून निराश्रित झालेल्याला जो “गुह्य-वसति” करून देतो, त्यानें महान् “ जीव-यज्ञ ” केला आणि तो स्वर्गाची उपमा झाला. म्हणजे त्याचें जीवन च स्वर्गमय आहे. ताने इहलोकीं स्वर्ग आणला आणि भेल्यानंतर ष्ढि तो साधला.

“ त्यानीं गरीब लोकांच्या सेवला वाहून घेणें हा खरा लक्षचंडी-यज्ञ आहे ” या माझ्या वाक्यांत मी हा च वेदार्थ सुचवला होता.

अभ्युदय-निःश्रेयसकारी तो धर्म, हें धर्माचें लक्षण उत्तम आणि परिपूर्ण आहे. ‘ अभ्युदय म्हणजे ऐहिक उत्पत्ति ’ हा पत्रकाराचा अर्थ मी मान्य करतो. “ सर्वांचा अविरोध साधणारी ” एवढी माझी त्याचा पुस्त्य आहे. निःश्रेयस पारमार्थिक असलें हें पत्रकाराचें म्हणणें मी मान्य करित नाही.

शास्त्रालातें धरून नाही. निःश्रेयस म्हणजे परम कल्याण-मोक्ष-असा शास्त्रीय अर्थ आहे. गीतेंत हि हा शब्द या च अर्थानें आलेला आहे. मोक्ष परलौकिक नाही. तो चित्त-शुद्धि द्वारा “या च देही या च डोळीं” अनुभवावयाचा विषय आहे. धर्माचें हें दुहेरी लक्षण च मी “समाजाचें हित आणि चित्त-शुद्धि” या शब्दांनी साध्या भाषेंत मांडलें.

मग परलोक उरला कुठें ? वेदाच्या कवीला वाक्याला च तें विचारा. मी तर तुळसीदासांच्या शब्दात म्हणें—

“को जाने, को जैदै जमपुर, को सुरपुर, पश्चाम को।

तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन राम-गुलाम को ॥”

कुणाला माहीत, मेल्यानंतर कोण जातो नरकाला, कोण जातो स्वर्गाला, नि कोण जातो वैकुण्ठाला ! या जगांत इथल्या इथें रामाचा गुलाम होऊन जगणें—राम-दास्य अनुभवणें—हें तुळसीदासाला गोड वाटतें.

[मराठी हरिजन, २ फेब्रुवारी १९४७]

: २३ :

सुभाषबाबूंचें गुणस्मरण*

तुम्ही हि मराठी शिका

माझ्या परमप्रिय मित्रांनों !

माझ व्याख्यान सुरू होण्यापूर्वी एक चिट्ठी आली आहे. तिचा मला खुलासा केला पाहिजे. चिट्ठी अशी आहे:—“कृपया हिन्दी में बोलिये, ऐसी प्रार्थना है।” आता अशी प्रार्थना मला एकदां इथे बघ्याला च करण्यांत आली होती. तो प्रसंग मला येथें आठवला. हिन्दी आमची राष्ट्र-भाषा आहे म्हणून तिच्या विषयी आम्हाला आदर आहे. परंतु प्रत्येक गोष्टीची कांही मर्यादा असते. बघ्याला काही विशेष कारणाशिवाय सार्व-जनिक सभेत मराठीमध्ये च बोललें पाहिजे अशी मी मर्यादा मानतां. म्हणून ज्यांनी मला हिन्दीत बोलण्याची प्रार्थना केली आहे, ते मला क्षमा करतील अशी मी आशा करतो. या गांवांत येणारे लोक मराठी थोडे फार जाण-त्तात च. परंतु ज्यांना मराठी मूळीं च समजत नाही, त्यांनी आजच्या माझ्या व्याख्यानापासून च मराठी शिकण्यास सुरुवात करावी. आजचा च पहिला धडा समजावा.

तो माझा कर्मयोग होता

ही झाली माझी प्रस्तावना. या तुमच्या बघ्याला साडेचार महिन्यां-पूर्वी माझे एक भाषण झाले होते. पण ९ ऑगस्टला भाषण देण्या विषयी जितका उत्साह मला होता, तितका आज नाही. याचे कारण त्यावेळीं सभाबंदी होती. म्हणून त्यावेळीं भाषण देणें हें एक महत्त्वाचें

★ वर्धा येथें ता. २३ जानेवारी १९४६ रोजीं सुभाष-जयंती निमित्त झालेलें व्याख्यान.

कार्य होतें. गावांत सभावंदी असावी व आम्ही सर्वांनीं चूप बसावें हें बरोबर नव्हते. म्हणून तेव्हां भाषण देणें हा माझ्या दृष्टीनें एक कर्म-योग च होता. आजचें हें व्याख्यान तसा कर्मयोग नाही. अशा स्थितींत आजच्या प्रसंगीं मला तितका उत्साह नसणें स्वाभाविक आहे. परंतु मी संयोजकाच्या विनंतीला वज झालो. वज झालों तो केवळ या एका च भावनेनें की आपण सर्व तरुण लोक इथें जमणार आहोंत. तरुणांमध्ये एक प्रकारचा उत्साह असतो. आणि म्हणून तरुणांच्या हृदयाशी माझा संबंध एकदम येतो. त्यांच्याविषयी मला फार प्रीति वाटते. म्हणून मी येथें आलों आहे.

गुणस्मरण कां ?

आजचा प्रसंग एका थोर पुरुषाच्या जन्म दिवसाचा आहे, म्हणजे त्यांच्या गुणस्मरणाचा आहे. कुणाचें हि गुणस्मरण पावन असतें. मनुष्य म्हटला म्हणजे त्यांत गुण-दोष दोन्हीं असायचे. पण गुण आटवावे, दोष विसरून जावे, असा सज्जनांचा रिवाज आहे. ईश्वराची खुबी च अशी आहे की, तो प्रत्येकांत कांहीं ना कांहीं गुण आणि कांहीं ना कांहीं दोष ठेवतो च. तो मनुष्याला अहंकारी होऊं देत नाहीं. जर त्यानें मनुष्याला फक्त सर्वगुणसंपन्न निर्मिलें असतें, तर मनुष्याचा अहंकार जगांत मावता ना ! तो च ईश्वराची जागा घेऊन वसता ! म्हणून ईश्वर गुणांबरोबर दोषांची हि जोड लावतो च. पण आपण दोष सोडून गुण घेतले पाहिजेत या पद्धतीनें च विकास होत असतो. दोष कां सोडावे ? व गुण च कां घ्यावें ? दोष हे देहाच्या अंगांनें आलेले असतात. गुण आत्म्याच्या अंगांनें येतात. देह टिकणारा नाहीं, म्हणून दोष सोडून द्यावयाचे. आत्मा शाश्वत आहे, म्हणून गुण घ्यावयाचे.

सुभाष वाचूंची वैराग्यशीलता

आज आपण सुभाषवाचूंच्या गुणांचें स्मरण करण्याकरितां एकत्रित झालों आहोंत. त्यांचे गुण तर पुष्कळ च आहेत, परंतु त्यांच्या जीवनांत

जो एक विशेष गुण दिसून येतो, तो म्हणजे विषय सुखाविषयींची त्यांची वैराग्यशीलता. तरुणांमध्ये उत्साह पुष्कळ असतो. परंतु उत्साहाला जर वैराग्यशीलतेची जोड नसली, तर मनुष्य उत्साहपूर्वक विषयासक्त बनतो. हा स्थिति अनेकांची होते. परंतु सुभाषचाचूंच्या जीवनांत वैराग्यशीलता होती. मला त्याचा हा गुण फार आकर्षक वाटतो. तरुणांमध्ये जर हा गुण असला तर ते फार काम करू शकतील. मी पाहतो आहे की हिंदुस्थानमध्ये फार प्राचीन काळापासून वैराग्याची शिक्षण आहे. परंतु तरुणांना त्याविषयी आकर्षण नाही. त्यात तरुणांचा दोष नाही. वैराग्याचा चुकीचा अर्थ रूढ ज्ञान्यामुळे त्यांचे त्यांना आकर्षण वाटत नाही. स्वऱ्या अर्थाने वैराग्य लाभल्यास मनुष्याचे जीवन पराक्रमी होते. स्वार ज्याप्रमाणे घोड्यावर अंकुश राखतो, त्याप्रमाणे जो इंद्रियांवर अंकुश राखतो, तो त्या इंद्रियांच्या साहाय्याने आपले जीवन सफल करू शकतो. सुभाषचाचूंची एवढी संवटना केली ती याच गुणामुळे. हा गुण नसता तर त्यांना हे काम करतां आले नमते.

मतभेद व्हावयाचे च !

सुभाषचाचूंच्या चालू कार्याकडे पाहिल्याबरोबर अनेकांची अनेक मते दिसून येतात. कोणी म्हणतात, त्यांनी केले तें बरोबर केले. कोणी म्हणतात, चूक केले. मला वाटते, हा मुद्दा काही महत्त्वाचा नाही. त्यांनी जो मार्ग पत्करला, तो त्यांनी एका विशेष परिस्थितीत पत्करला होता. महाभाषणांत द्रोपदीवस्त्र-हरणाचे वेळीं “भीष्म, द्रोण, विदुर भये विस्मित” जीवनांत काही प्रसंग असे च असतात की, त्यावेळीं मोठमोठयांच्या विचारांत मतभेद दिसून येतात. हे महायुद्ध हि एक असाच प्रसंग होता. यावेळीं इंद्रजांना मदत करावयाची की नाही, याविषयी थोर थोर पुरुषांमध्ये हि फार मतभेद दिसून आले. गांधीजींना एक वाटले, जवाहरलालना दुसरे वाटले, सुभाषचाचूंचा वेगळे वाटले, तर अरविदांना निराळेच वाटले. आतां हे ओळखायला पाहिजे की, अरविद बाबू सारखा योगी, एकान्तांत बसलेला असतांना

सरकारच्या मदतीला पैसे पाठवावयाची त्याला काय गरज पडली होती ! पण तशी त्याला गरज वाटते, याचा अर्थ त्याला कांहीं वेड लागलं आहे असें नाही. असें च इतरांच्या विपरीत. अशा प्रकारे सगळे जग युद्धांत सांपडलं असतां असे मतभेद होणे सहज च आहे. ज्याला जी बाजू दिसते, त्याला ती च खरी वाटते. आजचीं मुलें सुद्धां भीष्म-द्रोणाविपरीत म्हणतात कीं, यांना द्रौपदी-वल्ल हरणाचे वेलीं एवढें कोडें तें काय पडलें ? पांचशें वर्षांनंतरचीं पोरें हि कदाचित् असें च म्हणतील कीं, या युद्धांत मदत करण्यावाचत गांधीजी आणि अरविंद घोष यांच्या सारखांचा एवढा मतभेद कसा झाला ?

कम्युनिस्टांना देशद्रोही म्हणणें योग्य नाही

या च प्रसंगां कम्युनिस्टांनीं स्वीकारलेल्या धोरणावाचत जी भाषा आज बोलली जाते, ती हि मला बरी वाटत नाही, हें मला सांगितलें पाहिजे. आंतर्राष्ट्रीय दृष्टीनें विचार करण्याची ज्यांना दृष्टि आहे, अथवा अशी शक्ति आपणांस आहे असें ज्यांना वाटतें, त्यांनीं त्यांच्या दृष्टीनें कांहीं विशिष्ट धोरण स्वीकारल्याबद्दल त्यांना देशद्रोही म्हणणें योग्य नाही. सर्वांना विचार-स्वातंत्र्य असलें पाहिजे आणि प्रामाणिक विचारभेदाविपरीत सर्वांनीं आदर राखला पाहिजे. म्हणून सुभाषबाबूंचा मार्ग कुणास पटतो कीं नाही, हा मुद्दा गौण आहे. सुभाषबाबूंना च जर विचारलें कीं, तुमचें स्मरण करावयाचें म्हणजे काय करावयाचें तर ते म्हणतील कीं, “भाबूंचें स्वातंत्र्यप्राप्तीचें जें कार्य अपूर्ण राहिलें आहे, तें तुम्ही पुढें चालवा.”

हिंदुस्थानची विशिष्ट परिस्थिति

आज हिंदुस्थानांत अशी स्थिति आहे कीं, एक लहानशी गोष्ट करून आम्ही स्वातंत्र्य मिळवूं शकतो, किंवा थोड्याशा चुकीनें स्वातंत्र्यापायून फार दूर हि जाऊं शकतो. आज जगाच्या राजकारणांत हिंदुस्थानला एक विशेष स्थान आहे. अशा स्थितींत जर हिंदुस्थाननें कांहीं विशेष साधन वापरलें तर थोडक्यांत त्याचें काम होणार आहे.

उत्साह वाया घालवूं नका

तुमच्यामध्ये उत्साह खूप आहे. परवां लोकांनीं मला विचारलें, “तरुणांत उत्साह फार आहे म्हणतां, पण ते प्रत्यक्ष काय काम करतात ?” तुमच्या वतीनें मी त्यांना सांगितलें, “लहान मुलें आधीं बोलतात, मग काम करतात. त्यांना बोलायची संवय होऊं दे” मग मी त्यांना विचारलें, “परवा कलकत्याला जी घटना झाली, तशी पूर्वी कधीं झाली होती काय ? साधारणपणें गोळीबार झाला म्हणजे पळून जावयाचें ही च पद्धति आजवर होती, पण कलकत्याला तरुण लोक काहीं पळाले नाहींत.” पण असें जरी मी तुमच्या वतीनें बोललों असलों, तरी तेवढ्यानें माझें समाधान झालें असें नाहीं, तुमच्या समोर बोलायचें म्हणजे हें च कीं, जो उत्साह आपणां-मध्ये आहे, त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. या उत्साहाला वाया जाऊं न देतां, बाफेप्रमाणें कोंडून टेऊन काम घेतलें पाहिजे.

प्रेमशक्तीचा प्रभाव

मी आतां च हिंदुस्थानच्या विशेष परिस्थितीचा उल्लेख करून सांगितलें कीं, एक लहानशी गोष्ट करून आपण स्वातंत्र्य मिळवूं शकतो. ती गोष्ट कोणती ? एकमेकांवर प्रेम करणें ही च ती गोष्ट. हें प्रेम करणें फार कठिण नाहीं. त्यानें मोठें कार्य होणार आहे. हिंदुस्थानांत अफाट शक्ति आहे. जगांत ती शक्ति सहज काम करूं शकणार आहे. चाळीस कोटी लोक जागृत झाल्यावर काय करूं शकणार नाहींत ? पणतु आमच्या-मध्ये फूट आहे, झगडे आहेत. तेव्हां केवळ प्रेम करण्यामुळें च ही फूट, हे झगडे, सर्व दूर होणार आहेत. व स्वराज्य निश्चित मिळणार आहे.

आझाद हिंद सेनेची शिकवणूक

आझाद हिंद सेनेंत हिंदु-मुसलमान सर्व एक होऊन लढले हें कांहीं लहानसहान दृश्य नाहीं. पण हें केवळ प्रेमांमुळें च साधूं शकलें. प्रत्येक

हिंदूतें पहायें की आपल्या मित्र मंडळींत मुसलमान किती आहेत. प्रत्येक मुसलमानानें हि आपल्या हिंदु मित्रांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे मैत्रीचें व प्रेमाचें वातावरण निर्माण होऊं शकेल अजून खेड्यांत हें दुर्दैविचें नूत तितकें नाहीं, आणि शहरांत पसरलें असलें तरी प्रेमाच्या मंत्रापुढे तें टिकूं शकणार नाहीं. जोंपर्यंत इंग्रज आहेत तोंपर्यंत तें दूर होवें शकणार नाहीं, असें नेहमीं म्हणत राहणें योग्य नाहीं.”

प्राज्य सत्तेची तयारी

हिंदुस्थानांत हजार पांचशें संस्थानें विद्यमान असून तेवढेच राजे महाराजे आणि त्यांचीं राजकुलें विराजमान आहेत. कांहीं अंगठीवरच्या खड्या एवढीं आहेत, तर कांहीं यूरोपांतल्या छोटे-खानी राष्ट्रांएवढीं आहेत. कांहीं अलीकडचीं म्हणजे दोन-चार-शें वर्षांतलीं आहेत, तर कांहीं आपली परंपरा हजार बाराशें वर्षे दूर पर्यंत भिडवतात. कुठें प्रजा मुसलमान आणि राजे हिंदु आहेत. आणि कुठें प्रजा हिंदु तर बादशहा मुसलमान आहेत. कुठे राजा आणि प्रजा समान-धर्मी आहेत. कुणी राजे प्रजेला इक देण्यापूर्वी तिची कसोटी करण्याच्या वेतांत आहेत. कुणी कुकुरत कंजूपणानें थोडे पार इक देत आहेत. कुणी हात तंग राखून वाणी उदार दाखवीत आहेत. या राजे लोकांचें एक मंडळ बनलें आहे. आणि त्यांची एक समस्या खडी करण्यांत आली आहे.

पण काळाची खूण ओळखण्याचें शहाणपण असल्यास समस्या कांहींच नाही. सगळें सोपें आणि सरळ आहे. ज्याच्या सम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नव्हता तो इंग्रज आज हिंदुस्थानच्या लोकांच्या हातांत सत्ता सोंपविण्यास तयार झाला आहे. तर ज्यांच्या राज्यावर सूर्य रोजचाच मावळतो, आणि आडमुष्टेणा केल्यास फायमचाच मावळणार आहे, त्यांनी लोकांच्या हातांत सत्ता सोंपविण्याचा समंजसपणा कां दाखवूं नये ? “लोकांना राजी राखाल तर तुम्ही सनदशीर राजे राहू शकाल. लोकांना नाराज कराल तर नांवासकट नाहीसे होऊन जाल” असें काळात्मा बोलून राहिल्या आहे. ती वर्णा का यांच्या कानांवर जात नसेल ?

घटना-समितीत यांना जागा मिळाली आहे. दहा लाख जनसंख्येला एक प्रतिनिधि. म्हणजे हिशेब यांच्या जनतेचा आहे. याचा हिशेब च नाही. आणि यांत राजे-लोकांना नामोशी काहीं च नगून मोठेपणा च आहे. पण ओळखतील तर ! राजा म्हणजे लोकांना रक्षकणारा लोक-सेवक, असे त्यांचे लक्षण कधींनी केले आहे. आणि रामचंद्रासारखे राजे ते च लक्षण भिरवीत असत. लोक-सेवक म्हणवण्यांत त्यांना भूषण वाटे. “लोकानाघन हे माझे व्रत आहे” हे रामांचे वचन जग-जाहीर आहे. म्हणून च राजा-राम हा शब्द आज तागायत या देशांत गाजून राहिला आहे.

हिंदुस्थानचे लोक जुन्या गोष्टी विसरणारे, मनाचे उदार, आणि हाडाचे कृतज्ञ आहेत. राजे लोक जर आज त्यांच्या हातांत सत्ता सोपवतील तर त्यांनी आज पर्यंत केलेला जुद्ध देखील कोणी आठवणार नाही. त्यांची मान-प्रतिष्ठा वाढेल. ते काहीं च गमावणार नाहीत. हिंदुस्थानात सगळीकडे लोक-सत्ता चाटून संस्थानिकांची हद्द लागल्याबरोबर ती थांबेल असे होण्याचा संभव नाही. तिला जर राजे लोक मित्र-संतोषाने वाच देतील तर जो मान काँग्रेसच्या सेवा-परायण पुढाऱ्यांना जनतेत आहे तो च त्यांना हि मिळेल. जनतेला सेवकांची या वेळी अतिशय गरज आहे. संस्थानिक जर सेवक लाभले तर लोकांना आज ते ह्मणे च आहेत.

निरनिराळ्या काळांत निर-निराळ्या विचारांचे राज्य असते. एका जमान्यांत राजाची वंशावळ लोकांनी पत्करली. राज्य भूतदयेने चालूने म्हणजे बस, मग कुणी का राजा होईना, असे त्या वेळचे लोक मानीत. आज ती परिस्थिति नाही. आजचा विचार साम्य-योगाचा आहे. केवळ भूत-दयेने आज भागणार नाही. साम्य-योगाच्या पोटांत भूतदया येऊन च जाते. भूत-दयेचा पूर्ण विकास झाला म्हणजे तिच्यांतून साम्य-योग सहज च निष्पन्न होतो. दोहोंत विरोध कुठे च नाही. पण साम्य-योग ही पुढची पायरी आहे,

आणि आजच्या जमान्याची ती मागणी आहे. म्हणून दयाळू-भय्य चालवून हि आज लोकांचे पूर्वी सारखे समाधान होण्यास नाही. सर्वांना समान अधिकार असलेले, प्रजेने चालवलेले, "प्राज्य" आज हवे आहे.

मग राजे-लोकांना जागा काय उरली ? जागा ही च उरली की हा संधि-काळ आहे या संधि-काळांत त्यांनी लोक-सेवक बनून निमित्तमात्र राजा रहावे. आपल्या मुलांना राज-कुमार कॉलेजांत नव्हे पण किसान-मजूर शाळेत शिक्षण द्यावे. आणि दयाळू राज्य-संस्थेचे रूपांतर साम्य-योगी प्राज्य-संस्थेत होण्याला साध्य करावे हा मधल्या काळ जितका लांबेल तितके त्यांनी ते आपले अपयश समजावे. तो जितका आखुड होईल तितके यश समजावे.

[मराठी हरिजन, ता. २ मार्च १९४७]

संधिकाळांतील कर्तव्य

जूस, एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस, विंदुस्थान सोडून जप्याची तारीख अंग्रजांनी जाहीर केली आहे. काँग्रेसची आणि देशाची हीच मागणी होती. ती मान्य झाल्यानंतर आता आमची जवाबदारी वाढली आहे. तदनुसार आमच्या वृत्तीत पालट होण्याची गरज आहे.

जनतेला तिच्या दुःखाची जाणीव करून देऊन, चालू अवस्थेविषयी असंतोष निर्माण होणे आरंभाचे काम गांधीजी येण्यापूर्वीच होऊन गेले. गांधींनी असंतोषाला संघटित कृतीचे रूप दिले. सरकारविरोधी बळ कसाले लागले. पंचवीस वर्षांचा लढा आता शेंबडाला आल्या सारखा आहे. त्या पुढे इंग्रज गेल्या नंतर समग्र देशाचे बांधकाम सुरू होईल. मधला जो चौदा-पंधरा महिन्यांचा संधिकाळ, तो शक्ति आवरण्याचा, चित्त एकाग्र करण्याचा ध्यानाचा काळ आहे. अनुभवी पुरुषांचे वचन आहे “ध्याना कुणाला मोठेपण मिळाले आहे, त्यांना ते एकाग्र ध्यानामुळेच मिळाले आहे.” आतां चांगी वाजूची खळबळ हात झाली पाहिजे.

काँग्रेसची सरकारे प्रांतांत आली असली तरी लोकांची दुःखे शमली आहेत असे नाही. इक्वार्ट्म आलेले दुकान हातांत घेतलेले आहे. घडी नीट जमविण्याला वेळ लागणार आहे. यत्न चालू आहेत. त्यांत हि उणीवा नाहीत असे नाही. तरी पण या वेळीं सर्वां राखली पाहिजे. लोकांची सरकारे

आहेत. त्यांना तीं केव्हां हि सुधारतां येतील, बदलतां येतील. आज त्यांन लोकांच्या एक-मुखी पाठवळाची गरज आहे.

‘संधि-काळ आहे. या दंगल उठवून. या च वेळीं दाबलें तर चाबलें.’ अशी एक संधि-साधक दृष्टि अशा वेळीं काम करीत असते. पण विशाल आणि दूरदृष्टि असणारांनीं अशा लोकांना समजावून सांगून आवारलें पाहिजे. गंभीर चिंतनाच्या वेळीं आरडाओरड करण्यांत संधि-साधन नसतें, विघ्न साधन असतें.

कौंसिल बाहेरील काँग्रेसवाल्यांनी मंत्री-मंडळावर टीका करण्यांत वेळ न घालवितां, पुरवणी सेवा-कार्य खेडोपाडीं आरंभलें पाहिजे. वार्किंग कमिटीनें त्यांना तसा आदेश हि दिला आहे. त्यांनीं त्या कामात मग्न होऊन जावें. आपणाला लोक-राज्य हवे आहे. दरेक खेड्याचें राज्य त्या त्या खेड्यानें च करावयाचें आहे. या दृष्टिनें खेड्यांची क्रियाशील शांतिमय संघटना करण्याकडे त्यांनीं आपली शक्ति लायावी.

काँग्रेसशीं सद्दानुभूति असलेले पण अग्रगामी विचारांचे ते तरुण कार्यकर्ते आहेत. त्यांनीं या वेळीं वाद माजवूं नये. सगळ्यांना च मान्य असलेलीं जीं सेवाकार्ये आहेत, त्यांतील च आपल्या आवडीच्या एखाद्या कामांत विरवळून जावें. समाजवादाची त्यांनीं चिंता करू नये. आहेसेवरील निष्ठा दृढ ज्ञान्यास हिंदुस्थानांत सर्वोद्देवकांगी समाजवाद च चालणार आहे असें माझे त्यांना आश्वासन आहे. हिंदुमुसलमानांमध्ये पंजाबादि प्रांतांत दंगे हाऊन राहिले आहेत. त्यांचे पडसाद इतर विभागांत उमटूं नयेत या विषयी सावधगिरी राखावी. दोन्ही मिळून एका च हाडामांसाची जमात आहे. दोघांची मुलदुःखे समान आहेत. दोघांचे भविष्य एकत्र संधिलेले आहे. याची जाणीव जाणत्यांनीं सगळींफेडें फैलावली पाहिजे. अस्पृश्यते च सळ लवकरांत लवकर बुडून निघायला पाहिजे.

हिंदुस्थानची राज्यघटना विधान समिति रचणार च आहे. पण देशाचा विविध अंगाने विकास कसा करता येईल याचे पद्धतशीर चिंतन करणारी अभ्यास-मंडळे ठिकठिकाणी निघावी. असा अभ्यास करून टेबल असल्यास पुढील काम अविलंबाने होईल.

सारांश, या वेळी देशांत सगळीकडे आत्मविश्वासयुक्त संयमार्चे, चिंतनाचे, आणि एकतेचे निदर्शन झाले पाहिजे.

[मराठी हरिजन २३ मार्च १९४७]

लम्नाचा प्रश्न

(एक पत्र)

श्री.....तुमचें पत्र पुष्कळ दिवसांपूर्वी च मिळालें. तुमची मनः-
स्थिति साफ नाही त्यामुळे मन संशयाकुल झालें आहे.

लम्नाच्या बाबतीत आईबाप सूचना करूं शकतात. सल्ला देऊं
शकतात. मदत करूं शकतात. पण निर्णय तर मुलीचाच प्रमाण मानला
पाहिजे. आई-बापांची सूचना सहजगत्या मुलीला पटली तर प्रश्नच नाही.
पण पटली नाही तर आई-बापांना दुःख होण्याचें कारण नाही. ह्या ऊपर
हि ते दुःखी होत असतील तर त्यांत मुलीकडे दोष आहे असें मी मानणार
नाहीं. केवळ आई-बापांच्या संतोषासाठी, जिचा स्वीकार हृदय करीत नाही
अशी गोष्ट, मान्य करू नये. कारण हृदयाला जें पटत नाही तें आपण
करूं तर हृदयाला धोका दिल्यासारखें होईल. आणि हृदयाला धोका देणें
अधर्म आहे. त्यांत आईबापाना हि धोका दिल्यासारखें होतें.

ज्याच्याविषयी तुमच्या मनांत विशेष अनुराग आहे, पण तो
तुम्हांला चाहत नाही असें निश्चित तुम्हांला माहीत आहे, त्याच्याशीं लग्न
करण्याची कल्पना तुम्हांला सोडून दिली पाहिजे. ज्या प्रमाणें सर्वांविषयी
आपल्या मनांत सर्व सामान्य सद्भाव पाहिजे तसा त्यांच्याविषयी हि ठेवावा.
पण असा तटस्थ भाव राखणें अशक्य असेल, व तीव्र प्रेमाचा अनुभव येत
असेल, आणि इतक्या उपर हि त्याच्याकडून अनुकूल उत्तर मिळत नसेल,
तर शारीरिक लम्नाचा विचार सोडून त्या व्यक्तीला परमात्म्याचें प्रतीक
सि ८

मानून, त्यात्म मानसिक रीतीने वरवीं. व ब्रह्मचर्यज्ञाने राहून आयुष्य कंठावे. हे सर्व तुम्हांला कितपत लागू पडते हे मला माहीत नाही. ते आत्मपरीक्षण करून तुम्हीं च ठराविले पाहिजे. मी परिपूर्ण उत्तर दिले आहे. प्रत्येकाने आपली परिस्थिती पाहून त्याचा विनियोग आपल्यापुरता करून घ्यावा.

अणखी एक सूचना देऊं इच्छितों. आपल्या मनःस्थितीचे वास्तविक ज्ञान पुष्कळदा मनुष्याला होत नाही. वस्तूचे यथार्थ दर्शन अति जवळून होत नाही, व दूरून तर ते नाहीसे च होते. योज्या अंतरावरून ठाक दर्शन होते. जवळ राहून पुष्कळ चिंता व चिंतन करून सुद्धा जी गोष्ट ध्यानांत येत नाही. ती च योज्या काळानंतर आपोआप लक्षांत येते. म्हणून मानसिक व्याकुळता तर सोडून च दिली पाहिजे.

आई सहज मिळते, निवडून घ्यावी लागत नाही. त्याप्रमाणे च ईश्वराच्या योजनेत पति हि सहज-प्राप्त असतो, अशी श्रद्धा राखली तर व्याकुळता कमी होईल. कारण परमेश्वर काही शारीरिक वस्तु नाही, मानसिक आहे. सर्व विश्वाला परिपूर्ण प्रेमाने पाहण्याचे शिकण्यासाठी च लम्न आदि प्रयोग आहेत.

हृदयाच्या विरुद्ध काही च करूं नका. धैर्याने काम घ्या व ईश्वरावर श्रद्धा राखा. जेव्हां जेव्हां काही विचारावेंसे वाटेच तेव्हां खुशाल विचारा.

तुमचा व्यक्तिगत परिचय मला नाही. असण्याची खास गरज हि नाही. कारण शरीराला विसरावयाचे च आहे.

[मराठी हरिजन, ता. २० आक्टोबर १९४६]

: २७ :

*महारोगी-सेवा

आरंभिक

महारोग-निवारणाचें काम करणाऱ्या सेवकांचें हें संमेलन आहे. येथें चार शब्द सांगण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली आहे. वास्तविक हें कोविदांचें काम आहे. मी या विषयाचा कोविद नाही. आणि कोविद... या नात्याने बोलण्याची माझा फट्टन अशेक्षा हि नाही. मी बोलायचें म्हणजे या कामा विषयी प्रेम असलेला, त्याच्याशी संबंध असलेला, हित्तेच्छु या नात्याने बोलायचें. ऐकणारांनी त्या च अपेक्षेने ऐकायचें.

समग्र ग्राम-सेवेचें अपत्य

महाराष्ट्राच्या सेवेचें काम करणारी एक लहानशी संस्था येथे आज चारा वर्षे चालली आहे. हें आपणांस माहित च आहे. हें काम चालविण्याची आमच्या मनांत कांहीं च पूर्व-योजना किंवा कल्पना हि नव्हती. १९३२ सालापासून आम्हां मंडळींनी खेड्यांच्या सेवेसाठी खेडोपाडीं सतत फिरण्याचा कार्यक्रम दोन-तीन वर्षे चालवला. त्यानंतर कांहीं गांवे निवडून तेथे आमच्या कल्पने प्रमाणे खादी, हरिजन-सेवा, इत्यादि लोक-सेवेचीं कामे आरंभिलीं. खेडोपाडीं हिंमत असतांना खेड्यांच्या गरजांचें निरीक्षण आणि त्यावर उपाय-योजना यांची चर्चा नियमित चालत असायची. सदर निरी-

* ता. ३०-१०-१९४७ ला वर्षा येथे हिंदुस्थानांतोल कुष्ठकार्यकर्त्यांची परिषद झाली. त्या परिषदेसाठी पाठविलेले लेखी भाषण. विनोबांना परिषदेत हजर राहणें शक्य नव्हतें म्हणून तें परिषदेत घाबून दाखविण्यांत आलें.)

पृ. ११५

क्षणांत इकडे महारोगाचा किती भयानक संचार आहे याची पूर्वी कधीच नसलेली कल्पना असली. सरकारी आंकडे हि जाहीर झालेले आहेतच. पण आगहाला असें दिवून आले की, सरकारी आंकड्यांना निदान चारानें गुणल्या शिवाय वस्तु-स्थितीचें दर्शन होणार नाही. मग काय करायचें, हें प्रश्न निघाला. आणि हें काम हातीं घेतल्या शिवाय इलाजच नाही असें ठरून माझे मित्र श्री. मनोहरजी यांच्या तळमळीनें या कामाचा आरंभ झाला. तळमळ असली तरी ज्ञानाचा अभाव होता. ज्ञानाशिवाय काम कसे चालणार ! ज्ञान मिळविण्याचा मार्ग हि तळमळीनें च दाखवून दिला. विधायक कार्यक्रमाच्या परिगणनेंत आजच्या प्रमाणें गांधीजींनीं त्यावेळीं महारोगी-सेवेचें नांव घेतलेलें नव्हतें. तरी समग्र ग्राम-सेवेची कल्पना डोळ्यापुढें असल्यामुळे तीं तून् तें सहजच निष्पन्न झालें.

इयत्या कामांत तशीं कांहींच विशेषता नाही. नवीन शोध नाही, कार्य-विस्तार हि नाही; पण “समग्र ग्राम-सेवेचें अपत्य” हीच इयत्या कामाची, मला वाटतें, विशेषता म्हणतां येईल. शिवाया ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या बाहेर इतर लोकांनीं चालविलेल्या अशा संस्था हिंदुस्थानांत फार थोड्या त्यामुळे आमच्या ह्या संस्थेला फुकटांत लाभलेली विशेषता मोजायची असल्यास मोजावी !

महारोगाची प्राचीनता

साऱ्या जगांत हा रोग सारखा नाही. कोठें मुळीच नाही, कोठें अतिरिक्त आहे. अतिरिक्त विभागांत आमच्या या देशाची गणना आहे. येथें तो फार जुन्या काळापासून आहे. वेदांत हि त्याचें सूचन आहे. एक वैदिक ऋषि देवाला म्हणत आहे, “देवा, माझे रडगणें मी तुझ्या पुढें रडत आहे. माझ्यासाठीं तूं धावून ये. जशीं तों ब्रह्म-वादिनी घोषा आपल्या कुष्ठ-रोगाच्या निवारणासाठीं तुझा धावा करीत होती, आणि तूं तिला पात्रलास, तसाच तूं मला हि पाव.” ऋषीला कोणत्या रोगाचें दुःख होते

माहीत नाही. कदाचित् त्यांचे ते दुःख आध्यात्मिक असेल. मनो-विकाररूपी महारोगाच्या निवारणासाठी तो तळमळत असेल. ब्रह्म-वादिनी घोषेचा रोग स्वतः-कुष्ठ की महारोग हे हि सांगता येणार नाही. शब्द स्वतः-कुष्ठ सुचवणारा आहे. भाव महारोगाला अधिक जुळणारा आहे: ते कसे हि असो, हा रोग हिंदुस्थानांत फार जुना आहे यांत संशय नाही. ब्रह्म-वादिनी घोषेचा तो रोग ईश्वर-भक्तीने बरा झाला, असें वेद नमूद करीत आहे. आणि तशी एक श्रद्धा आमच्या येथील भाविक समाजांत प्राचीन काळापासून आजतागायत चालू आहे.

कारणे

सदर रोगावर लालमोग्याचा उपयोग येथल्या लोकांना पूर्वी पासून माहीत आहे, आणि रोग्याला समाजापासून दूर ठेवण्याची कल्पना हि आहे, जरी सदर कल्पनेचा व्यवहारांत विनियोग, बहिष्कार आणि तिरस्कार, या पलीकडे झालेला नाही, असें दुर्दैवाने म्हणावे लागते. येथील अस्पृश्यतेच्या मुळाशी जी कांहीं ऐतिहासिक कारणे आहेत त्यांत महारोग्यांना दूर ठेवण्याच्या कल्पनेचा हि समावेश असेल असें मानण्यास जागा आहे. महारोगाची कारण-मीमांसा करण्याचे माझे काम नाही. तशी गरज हि नाही. अनेक कोविदांनी ती केली आहे. भावार्थ इतकाच निघाला आहे की निश्चित असें कारण सांगतां येत नाही. आमच्या कडाल भोळे लोक, ज्यांत मी भाक्षी हि गणना करतो, पूर्वे जन्मांतील दोषांचे हि कारण दाखवतात. “कारण तर असले च पाहिजे, पण निश्चित सांगतां येत नाही” एवढाच याचा वैज्ञानिक भाषेत अर्थ आहे. व्यक्ति-गत रोगाचे विशेष कारण जरी व्यक्ति-गत असावे लागते, तरी सामाजिक कारणे हि व्यक्तीला भोगावी लागत असतात. शिथिल नीति, अस्वच्छ राहणी, पोषण-हीन आहार इत्यादि सर्व-साधारण कारणे हि आपले काम करीतच असतात. आणि म्हणून महारोग सारख्या “गूढ” रोगाच्या निवारणाच्या कार्य-क्रमांत ही सर्व-सामान्य सामाजिक कारणे दूर करण्याचा हि कार्य-क्रम अंतर्भूत समजला पाहिजे.

ख्रिस्ती धर्माची देणगी

हा रोग जरी हिंदुस्थानचा हक्काचा असला तरी हिंदी लोकांकडून त्याच्या निवारणाचा फारसा यत्न झालेला नाही, हे अहीर च आहे. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी वा संबंधी फार कळकळीने काम केले आहे. क्रि.वहुना त्यांनी दिलेल्या सेवेचा धडा ही ख्रिस्ती धर्माची हिंदुस्थानच्या फार मोठी देणगी आहे. तिचा आम्ही साधार स्वीकार केला पाहिजे, आणि कृतज्ञता-पूर्वक तो धडा आम्ही गिरवला पाहिजे. भूतदया हा विशाल शब्द आम्ही काढला आणि जीव-हिंसा-निषेध, निर्मासाहार इत्यादि प्रयोग केले. पण भूत-दयेंत मानव-सेवा गृहीत च आहे हे आम्ही विसरले. भूत-दया शब्द फार च व्यापक पडला, आणि त्यामुळे निकटच्या कर्तव्याचे हि भन राहिले नाही. उलट ह्युमॅनिटी अथवा मानव-सेवा असा मर्यादित शब्द उच्चारल्यामुळे त्या शब्दाचे चिंतन करणारांना मानव-सेवेची गोडी सहज च वटली आणि निर्मासाहार आदि प्रयोग उद्यीरा सुचले. असा हा शब्दाचा महिमा आहे. शब्द-शक्ति केव्हा हि मर्यादित च. म्हणून शब्द बदलण्याची गरज नाही. आपापला-शब्द कायम राखून ज्याने त्याने त्यांत राहून गेलेला अर्थ आपल्या आचरणांनी मरावा.

आमची उपेक्षा-बुद्धि

आतां पर्यंत आमच्या कार्य-कर्त्यांची बहुतेक शक्ति परकीय सत्ता येथून काढून टाकण्याच्या कामी खर्च पडली. त्या सार्थी अहिंसक साधने वापरण्याचे धोरण आमच्या पुढाऱ्यांनी ठरवल्यामुळे विधायक कार्य हि देशांत योजे-फार केले गेले. तथापि कार्य-कर्त्यांची दृष्टि राजकीय राहिल्या-मुळे ते सारे विधायक कार्य कसे-बसे आणि अर्ध्या दिशेने झाले. त्यांनून जे स्वराज्य लाभले त्याची दशा आज आपण पाहस च आहो. जर पूर्ण भडने व एकाग्र मनाने रचनात्मक कार्य केले गेले असते तर आजच्या स्वराज्याचे तेज काही वेगळे च झाले असते, तथापि जे काही झाले त्याबद्दल

कोणाला दोष देण्याची गरज नाही. निषेधक ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून केल्ले विधायक कार्य जसे होणे शक्य होते तसेच ते झाले. विधायक कार्यातून सुद्धा सरकार वर दाब आणण्याच्या कामी, किंवा जन-शक्ति संघटित करण्याच्या कामी, जी विधायक कार्ये सरळ किंवा आडून उपयोगी भावली, त्यांकडे अर्थ-कार्यांनी योडो-फार लक्ष दिले. तथा स्थिति महारोग्यांच्या सेवे सारख्या निरुपद्रवी, किंवा केवळ मानव-सेवेच्या कामाकडे कुणाचे लक्ष जाणार हेने ?

सेवेसाठी सज्ज व्हा

पण आता ती स्थिति पालटली पाहिजे. परकीय सत्ता आता येथून गेलेली आहे. निषेधक ध्येयाने या पुढे काहीच लक्ष होणारी नाही. स्वराज्याची इमारत आता खालपायून वर पर्यंत बांधायची आहे. आमचे स्वराज्य, राम-राज्य, ईश्वराचे राज्य, वनवाचयाने आहे. स्वराज्य म्हणजे परकियांची सत्ता जाऊन आमच्यांतल्या मूठभर लोकांची सत्ता, एवढाच अर्थ राहिला तर ते स्वराज्य रावण-राज्य किंवा सैतानाचे राज्य हि होऊ शकेल. अ.म्हाला तसे नको असेल तर या पुढे दोनांच्या, दुःखितांच्या, उपेक्षितांच्या, परित्यक्तांच्या, तिरस्कृतांच्या सेवेसाठी आम्ही कंवर कसली पाहिजे.

दया-दक्ष कर्म-वीरांची गरज

कोणी ढिले विचार करणारे म्हणतात, “आता आमचेच सरकार आले आहे तर अशा गोष्टी ते सरकारच पाहून घेईल.” या सारखा मूर्ख विचार क्वचित्च असू शकेल. महारोगी-सेवे सारखे कार्ये निष्काम सेवकांच्या उठावणी शिवाय सरकारच्या हातून कधीच होणे शक्य नाही. सरकार थोडी-फार मदत करू शकेल, आणि त्याने केली हि पाहिजे. पण ती मदत या कार्यात नगण्य समजता. जन-सेवेच्या भावनेने भारलेल्या कर्म-वीरांचे हे काम आहे. अनेक दया-दक्ष कर्म-वीर या वेळी मोठ्या

प्रमाणांत पुढें आले पाहिजेत. त्या कार्मीं जर आमचें हें संमेलन उपयोगी पडलें तर त्याचें सार्थक होणार आहे. असे सेवक पुढे आल्यास सरकार कडून मिळू शकणारें साध्य मिळेल आणि जनतेतील दानवृत्तीचा ओव हि इष्ट दिशेनें बदलतां येईल.

सरकारी मदत गौण

सरकार कडून अपेक्षा कोणती करायची हें हि पाहिलें पाहिजे. सरकार कडून धन-साहाची अपेक्षा मी विशेषशी करणार नाहीं. आमची सेवा सफल होण्याला कांहीं सामाजिक नियंत्रणाची किंवा नियमाची गरज राहणार आहे. तेवढी मी सरकार कडून अपेक्षा करीन. बाकी धन-साहा मी लोकां कडूनच अपेक्षीन. आमच्या लोकांत दान-वृत्ति कमी आहे, असें नाहीं. पण ती पुष्कळशी मूढ आहे. दान म्हणजे कोटें हि कसें हि फेंकून देणें नव्हे. सत्कारणीं लागलें तर तें दान होतें. याची जाणीव लोकांना करून दिली पाहिजे.

भ्रम-निरसन झालें पाहिजे

पण तें कांहीं कठिण काम मी समजत नाहीं. मुख्य गोष्ट सेवक पुढें आले पाहिजेत, ही च आहे. महारोगी-सेवे बाबत कांहीं भ्रम-निरास होण्याची हि गरज आहे. महारोग्यांच्या सेवेत पडणें म्हणजे आपल्या वर फार मोठा धोका किंवा खतरा ओढवून घेणें अशी लोकांत समजूत आहे. ही समजूत तितकीशी खरी नाहीं, ही गोष्ट लक्षांत आणून द्यायला पाहिजे आहे. खतरा थोडा-फार जरूर आहे. पण कोणता च खतरा उचलायचा नाहीं, अशी ज्यानें शपथ घेतली, त्याला या जगांत कोणता हि पुरुषार्थ साधणें शक्य नाहीं. खतरा थोडा-फार पत्करावा लागतो. तथापि शास्त्रीय पध्दतीनें सेवा करणाराला फार भयाचें कारण नाहीं, या ज्ञानाचा प्रचार झाला पाहिजे.

सेवकाचा रोग ईश्वरी प्रसाद

पण कार्यकर्ता केव्हा हि ईश्वर-शरण असला च पाहिजे. योग्य काळजी घेऊन हि संसर्गाने रोग लागू झाला च तर त्याची परवा न करता तो एक ईश्वर-प्रसाद आहे, असे मानण्याची मनःस्थिति असली पाहिजे. तशी मनस्थिति असलेल्या सेवकाला रोग हि लाभदायक होऊ शकतो. आमच्या कुष्ठ निवासांतील रोग्यांच्या समोर एकदां बोलेण्याचा प्रसंग आला असतां, मी त्यांना असे सांत्वन देण्याची हिंमत केली होती कीं, “बाबांनो, रोग तर तुम्हांला होऊन चुकला. प्रारब्ध टळणारें नसतें. पण तो च ईश्वर-प्रसाद समजाल तर तुमचा रोग च तुम्हांला तारक होऊ शकेल. ज्ञानी माणसांनीं आम्हांला शिकविलें आहे कीं, आम्ही देहाहून भिन्न आहोंत. आत्म-स्वरूप आहोंत. या गोष्टीचा साक्षत्कार करण्याला हा रोग मददगार होऊ शकतो. त्या दिशेने चिंतन करून पहा.” माझे भाषण ऐकणाऱ्या रोग्यांपैकीं एका ने कांहीं दिवसां नंतर मला कळवले कीं, “तुम्हीं मुचविल्या प्रमाणें मी चिंतन करित असतों, आणि त्यानें मला सांत्वन मिळालें आहे.” जें सांत्वन एका सामान्य रोग्याला मिळूं शकतें, तें निष्काम भावनेनें सेवा करणाऱ्या सेवकास रोग लागू झाल्यावर कां लाभू शकणार नाही ?

रुग्ण-वसाहतीचा आदर्श

महारोग्यांची सेवा ठिकठिकाणीं उपचार-केन्द्रे काढून, आणि कांहीं ठिकाणीं रुग्ण-वसाहती चालवून, अशा दोन्ही रीतींनीं करावी लागते. दोहोंत अधिक गरज कशाची इत्यादि चर्चेत मला पडायचें नाही. पण वसाहती चालवावयाच्या त्या वास्त एक विचार मुचविण्याची इच्छा होते. तो हि नवीन आहे असें नाही, पण मला तो ज्या परीनें मुचतो त्या परीनें भी थोडक्यांत सांगून टाकतों. वसाहतीतील रोग्यांची, आम्ही समाजाच्या दयेचे विषय आहोंत, अशी दीनवाणी दशा नसावी. दयेचे तर ते विषय

आहेत. पण आमच्या नष्टे, ईश्वराच्या, ईश्वराच्या दयेचे विषय तर आम्ही सर्व च आहोत. आम्हा रोग्यांची सेवा करणारांत आम्ही दुसऱ्या कोणावर उपकार करित नसून आमचा आमच्या वर च उपकार करित आहोत, अशी भावना असावी. आणि रोग्यांना आम्हाला हि कांहीं पुरुषार्थ आहे अशी भद्दा वाटण्या सारखे वातावरण असावे. सधेल तितका कर्म-योग, स्वायत्त-नाचा यत्न, परस्पर सहकार्य, जपज्ञानादि प्रवृत्ति या सर्वांचे वातावरण वसाहतीत निर्माण करतां आले पाहिजे.

प्रार्थना

सांगायचें होतें तें सांगून झालें. शेवटीं, गीतेच्या शब्दांत, मानव-रूपांत प्रमट झालेल्या परमेश्वराचा आमच्या कडून अवमान न होवो एवढी च प्रार्थना करून संपवितों.

[सेवक, वर्षा ता. १५ जानेवारी १९४८]

: २८ :

सेवकाची शिदोरी

ग्रामसेवा मंडळ वर्षा, ही संस्था वर्षा तालुक्यांत ग्रामसेवेच्या कार्याचा अगदी लहानशा प्रमाणांत, पण व्यवस्थितपणे प्रयोग करीत आहे. ह्या संस्थेतर्फे वर्षा तालुक्यांत बारा खेड्यांत काम चालते आहे. तिने यंदाच्या वार्षिक सभेत पुढील चर्चेअंती खालील ठराव केले आहेत :—

ग्रामसेवा मंडळातर्फे खेडेगांवांत काम करणारा प्रत्येक मनुष्य—

- (१) रोज कमीत कमी आठ तास शरीरश्रम करण्याची व रोजी चार आण्यांच्या आंत आजीविका चालविण्याची तयारी असलेला, आणि
- (२) कोणत्या हि परिस्थितीत, कोटून हि कुटुंबसकट पूर्ण काम देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिगणिक रोजी आठ आण्यापेक्षा अधिक अपेक्षा न राखणारा असला.

१ नोव्हेंबर १९३५ पासून एक वर्षासाठी जो ग्रामसेवक चरखा मंत्र्यांच्या भावाने कांनून जितकी मजुरी मिळविल सितकी च मदत त्याला अधिक वेण्याचा अधिकार राहिल.

मदर ठरावावर माझे भाष्य लोकांना मिळाने अशी इच्छा प्रगट केली गेली आहे. हे ठराव इतके क्रांतिकारक स्वरूपाचे आहेत, की तत्संबंधी भाष्याची अपेक्षा राहणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे भाष्य वास्तविक आचरणाने व्हायचे आहे, शत्रांनी व्हायचे नाही. तथापि वाङ्मयाला हि करभार मिळाला च पाहिजे म्हणून योंढे लिहितो.

ठरावाच्या पहिल्या भागांत शरीरपरिश्रमाचें आणि ऐच्छिक गरीबीचें तत्व नमूद केलें आहे. नाना कारणें उभी करून शरीरपरिश्रम टाळण्याचा आम्ही आज पर्यंत प्रयत्न करित आलों. जगांतील विपमता, उच्चनीचभाव सुलामगिरी, हिंसा हीं मुख्यतः शरीरपरिश्रम टाळण्याच्या ह्या आर्थिक पापांतून उद्भवलीं आहेत. मुलांनीं आणि म्हाताऱ्यांनीं शरीरपरिश्रम करूं नये, विद्यार्थ्यांनीं आणि अध्यापकांनीं शरीरपरिश्रम करूं नये, रोग्यांनीं आणि अयोग्यांनीं तो करूं च नये, निरुपयोग्यांनीं आणि उद्योग्यांनीं तो करूं नये, संन्याशांनीं आणि देशभक्तांनीं तो करूं नये, विचारकांनीं, प्रचारकांनीं आणि व्यवस्थापकांनीं करूं नये, मग तो करावा कोणी ? अज्ञांनीं आणि लाचारांनीं ? ह्या भयानक स्थितींतून बाहेर पडण्याशिवाय अन्य कोणत्या हि उपपत्तीनें, वादानें, शाहीनें, व्यवस्थेनें, रचनेनें सुटका होणें नाहीं, ह्या चस्तूची ओळख ठरावाच्या पहिल्या भागांत आहे. मनूच्या भाषेंत हा अर्थशुचित्वाचा प्रयत्न आहे.

ठरावाच्या दुसऱ्या भागाला “कामशुचित्वाचा प्रयत्न” असें नांव देतां येईल. स्त्रियांविषयीं भोग्यबुद्धि राखून, त्यांच्यापासून व्यक्तिगत सेवा भरपूर करवून घेऊन, वर आणखी त्यांचा आपल्यावर भार च करवून घ्यायचा, आणि तो भार समाज सेवेवर टाकायचा, अशा वृत्तीनें सेवेचें केवळ नांव च हातांत राहतें. स्त्रियांच्या अद्भुत शक्तीला वाव मिळत नाहीं आणि समाजसेवेचें कार्य एकांगी आणि महाग पडतें. कुटुंब म्हणजे समाजसेवेसाठीं निर्माण झालेला स्वाभाविक, स्वयंपूर्ण, सहकारी गट, ही व्याख्या अमलांत आणल्यास, समाजाला कुटुंबाचा भार वाटणार नाहीं, उपकार च वाटेल.

अर्थशुचित्व आणि कामशुचित्व हें सेवाधर्माचें खरें साधन आहे. आणि साध्य हि तें च आहे.

ह्या गरीब आणि गांजलेल्या देशाची जे कळकळीने सेवा करुं इच्छिणारे आहेत त्यांच्या जर हे लक्षांत आले कीं, अर्थशुचित्वाशिवाय आणि कामशुचित्वाशिवाय सेवा होत च नाही, तर ते त्या दोन्ही वस्तु साधण्यासाठीं—मग त्या किती हि कठिण भासोत—पूर्ण प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी मला उमेद आहे.

ठरावाचा शेवटचा भाग म्हणजे ग्रामसेवेमध्ये प्रवेश करुं इच्छिणाऱ्या किंवा नवीन प्रविष्ट झालेल्या सेवकांना पुरवणीमदत आहे. महाराष्ट्र चरखासंघानें प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक आणि संकोचपूर्वक कांतणारांची मजुरी वाढवून ९ तासांत त्यांना ३ आणे मिळतील अशी व्यवस्था केली आहे. ही मजुरी पुरेची तर नाही च. माझ्या गेल्या ४॥ महिन्यांच्या कातण्याच्या सतत अनुभवावरून मी म्हणू शकतो कीं, ह्या वाढलेल्या दराप्रमाणें हि ९ तासांत ३ आणे मिळविणें सामान्यतः जड च जाणार आहे. हें कथन तपशील देऊन मी सिद्ध करित बसत नाही; जरी तपशील माझ्यापार्श्वी तयार आहे. पण अशा हि स्थितीत गरीब बापड्या बायांच्या स्थितीत सेवकांनो आपल्याला घाटून घेतले च पाहिजे. तथापि ग्रामसेवाकार्याचें सर्व सुचूं लागेपर्यंत सेवासंशोधनार्थ चिंतनासाठीं प्राथमिक अवस्थेत सेवकापार्शी कांहीं स्वतंत्र वेळ उरला पाहिजे. त्यासाठीं ही पुरवणीमदत आहे. पुढें चिंतनांत तो तसेज झाल्यानंतर तुकोबाप्रमाणें तो हि म्हणूं लागेल “चिंतनासी न लगे वेळ । सर्व काळ करावें.”

[महाराष्ट्र खादी-पत्रिकेंतील निवड लेखसंग्रहमधून १९३६] (पृष्ठ-३)

रेखनाचीं उपकरणें

मूलोद्योगी शाताना सामान कोण कोणचें पुर्वार्चें लगोल ह्याची एकदां यादी केली जात होती. कांतण्याचा मूलोद्योग घेतला तर त्याला औजारें इत्यादि काय काय लागतात त्याची यादी तर पाठ्यक्रमाला जोडलेली आहे च. त्यामुळें ती यादी करण्याचा प्रश्न नव्हता. पण मूलोद्योगाबरोबर आणि तद्वारा इतर विषय शिकवाये लागतात त्यांना लागणाऱ्या सामानाचा प्रश्न होता.

“ड्रॉइंग” उर्फ “रेखन” हा एक विषय मूलोद्योगी पाठ्यक्रमांत आहो आणि त्याला स्थान हि महत्त्वाचें दिलेलें आहे. कारण उद्योगाशी तो विषय तसा च निगडित आहे. पण त्या रेखनासाठी लागणाऱ्या साधनांची नामावली निघाली तेव्हां मात्र मी धाबरलो. रंगाच्या वड्या, त्रश, रेखन-कागद इत्यादि प्रत्येक विद्यार्थ्यागणिक लागणारें शयरोगी सामान कुणी घ्यायचें ? विद्यार्थ्यांनी घ्यायचें तर खेडेगांवाच्या गरीब विद्यार्थ्यांना तें शक्य नाहीं. आणि सरकारनें घ्यायचें तर योजना महत्तम होते. मग काय करायचें ?

मला स्पष्ट सांगावें लागलें कीं हें असलें सामान कोणी च विकत घ्यायचें नाहीं; सरकारनें हि नाहीं आणि विद्यार्थ्यांनी हि नाहीं. मग रेखनाच्या पाठ्यक्रमाची योजना कशी करायची ?

हा मुद्दा नीट समजून घेण्याजोग आहे. ड्रॉइंग, उर्फ रेखन, उर्फ चित्रकला दोन प्रकारची आहे. एक सौंदर्याचा आणि दुसरी उद्योगाची. किंवा अधिक चांगल्या भाषेंत, एक भक्तीची आणि दुसरी कर्म योगाची.

दोहोंचा हि समावेश पाठ्यक्रमांत केलेला आहे. पण त्यांत हि माझ्या दृष्टीने तारतम्य गृहीत आहे. जीवनांत—आणि म्हणून शिक्षणांत—कर्म-योग प्रधान आहे हें विसरून चालणार नाही. भक्ति ही त्या कर्म-योगाची शोभा आहे, आणि ज्ञान ही त्याची च प्रभा आहे. मूलोद्योगी शिक्षण पद्धतीची एकंदर विचार-सरणी च ही आहे, आणि रेखनाला हि ती तशी लागू आहे.

कांतणे, विणणे, सुतारी, गवंडीकाम इत्यादि सर्व उद्योग आणि लेखनादि कला ज्या रेखनाची मदत मागतात ते मुख्यतः कर्म-योगी रेखन होय. भिन्न भिन्न आलेख तयार करणे, नकाशावरहुकूम अमुक पट आकृताचा नकाशा तयार करणे, एखादा नवीन मोटिया पाहण्यांत आला तो प्रत्यक्ष किंवा स्मरणानें रेखणे, किंवा तत्संबंधी आपल्याला एखादी कल्पना सुचली तर ती चित्रांत उमटवणे इत्यादि लेखीव, आंखीव, देखीव, स्मरीव, आणि कल्पीव रेखनाचा ह्यांत समावेश होतो.

हें कर्म योगी रेखन विशेष साधनें मागत नाही; पुढ्यळसे साध्या पाठी-पेन्सिलीनें होऊ शकते आणि करावें. कांहींसाठी कागद लागेल. तो कर्मांत कमी वापरावा. ज्याला “रेखन-कागद” म्हणतात त्याची प्रायः मुळी च गरज नाही. रबर वापरणे त्या सारखें गच्चाळ काम नाही. म्हणून तो सर्वथा वर्ज्य समजायचा. आधी पाठीवर हात पूर्ण सगवून मग च कागद—अगदी जरूरीपुरता—हार्ता घ्यायचा. आंखीव कागद आलेखासाठी आणि अन्य चित्रणासाठी कांहीं लागतात; ते आयते विकत घ्यायचे नाहीत. विद्यार्थ्यांनी आंखून घ्यावयाचें. हें हि रेखन-कलेचें एक अंग समजायचें. अशी दृष्टि ठेवली म्हणजे उद्योग, कला, ज्ञान, आनंद आणि स्वावलंबन, एकत्र साधून साधनांच्या जंजाळांत पडवें लागणार नाही.

‘पण हें कर्म-योगी रेखन मुख्य समजलें तरी त्यांच्या अनुसंगानें सौंदर्याचें रेखन हि हवें च. आणि तें पाठ्यक्रमांत दाखल हि आहे.

कर्मयोगाच्या शोभेला त्याची गरज आहे असें तुम्हीं हि म्हणता; त्याला तऱ्हेतऱ्हेचीं उपकरणें लागणार च. त्याचें काय करायचें, हा प्रश्न उरतो च. ” होय. त्याच्या उत्तमाराठीं च हा लेख आहे. आणि तेंच आतां पाहूं. मध्यंतरीं थोडें तारतम्य पाहून घेतलें.

इतर गांवांत होते तशी आमच्या पधनारला हि रंग-पंचमी झाली. आमच्या परिश्रमालयांतील मुलांनी हि गांवच्या रीतीप्रमाणें त्यात भाग घेतला. बाजारपुन रंग विकत आणून एकमेकांचे कपडे खराब केले. आणि मागून साबू लावून-साबू हि बाजारची च खरेदी-ते कपडे धुवावे लागले.पण तो रंग जातां जाईना. गांवच्या इतर लोकांना ही धुण्याची पंचाईत नव्हती; कारण परिश्रमालयांतील मुलांना लाभलेंलें स्वच्छतेचें इंद्रिय त्यांना नव्हतें. मी त्या मुलांना म्हणालां, “रंग-पंचमीच्या खेळांत वेळ घालवला त्याव्दल मी काहीं बोलत नाहीं पण रंगात आणि साबूंत पैसा घालवला त्याचें काय ? आणि इतकें करून साधलें काय ? खरा आनंद तर लाभला च नाहीं. तुसता आयत्यावर कोयता केला. त्याऐवजीं तुमचें काम आटोपल्यावर संध्याकाळीं तुम्हांला बेळ भिळतो त्यांत तुम्ही ह्या नदीकाठानें दोन मैल वर गेला असतां तर,पळसाचीं, जणूं तुमच्यासाठीं फुटलेलीं, झाडें तुम्हांला सापडलीं असतीं. त्यांच्या फुलांचा रंग तुम्हांला बनवतां आला असता. आणि आयत्या भुक्-दीच्या रंगपेक्षा तो पुष्कळ सौम्य आणि अह्लाद-दायक होऊन धुण्याला हि अडचण पडली नसती. आतां तुम्ही च सांगा कीं मी म्हणतो हा उद्योग अधिक आनंदाचा झाला असता कां तुम्हीं केला तो ? मुलांनीं एक-मतानें माझे म्हणणें पास केलें.

सौंदर्य-चित्रणाच्या प्रश्नाचें रंग-पंचमीच्या या काहणींत उत्तर मिळणारें आहे. विद्यार्थ्यांच्या भोंवतीं निसर्ग उभा आहे. त्यां निसर्गादीं एकरूप होऊन आनंद-लब्धि आणि आनंद-सुखी साधणें हा ह्या सौंदर्याच्या

रेखनाचा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांच्या आसपासचा निसर्ग जो ह्या सौंदर्य-चित्रणाला विषय पुरवणार, तो च त्यार्ची साधनें पुरवण्याला असमर्थ ठरला तर ईश्वराची कला च काय उरली? बालकांच्या पोटांत भूक तर आईच्या स्तनांत दूध, ही त्यार्ची योजना आमच्या कशी लक्षांत येत नाहीं? आसपासर्ची झाडे आपल्याला उत्तम ब्रश आणि उत्तम रंग पुरवूं शकतात. आणि चित्रणाचा विषय हि त्यांच्यांत भरलेला आहे. निसर्ग काम-धेनुसारखा आहे. ती दूध तर देते च. पण प्यायला वाटी हि देते. मागायचा च अवकाश आहे.

“आनंद-लब्धि आणि आनंद-शुद्धि हा दुहेरी हेतु लक्षांत घेण्या-सारखा आहे. आनंद तर प्राणि-मात्राला उपलब्ध आहे. किंबहुना आत्म्या-चें तें स्वरूप च आहे. मुख्य प्रश्न आनंद विशुद्ध करण्याचा आहे.

माझे बाळपण कोंकणच्या डोंगरांनीं वेढलेल्या एका खेडेगांवांत गेलें आहे. तिथें आम्ही दिवाळीची दिवे-लावणी कशी करीत अंमूं त्याचें स्मरण मला प्रायः दरेक दिवाळीला होत असतें. पणतीसार्ठी कोरांटीचीं फळे जीं सहज च गोल असतात तीं जंगलांतून आपून अर्धी चिरायर्चीं. आंतील बलक काढून टाकला कीं सुंदर पणती तयार झाली. पण ती मारवाडी लोठ्याप्रमाणें विनबुडाची. मारवाडी लोठ्याला मारवाडच्या रेतीची बैठक आयती च असते. आमच्या पणतीसार्ठी चिकणमातीची बैठक तयार करायर्ची. त्यावर ती पणती विराजमान झाली म्हणजे तिच्यांत कोंकणांतलें शुद्ध स्वदेशी खोबरेल तेल भरायचें. कापूस जरी कोंकणांत दुर्भिल तरी देवकापूस आम्हांला वाती पुरवायला समर्थ होता च. अशा रीतीनें आमचे दिवे तयार व्हायचे. मग ते चौकोनांत, तिकोनांत, वर्तुळांत, सुरेखेंत बसवा-यचे. झाली आमची दिवाळी. दिवाळी म्हणजे चार महिन्यांच्या पावसाळ्या-नंतरची पाहिली निरभ्र अमावास्या. रजनीदेवी आपल्या दिव्य वैभव सह

परिपूर्ण प्रगट झालेली. चंद्राची साम्राज्यसत्ता लोपून लहान मोठ्या स्वायत्त तारका परस्पर-सहकार्याने सौंदर्य-निर्मिति करण्यास सजलेल्या. त्यांच्या आकृति जर ह्या आमच्या दिव्यांनी आम्ही नटवल्या असत्या तर आमचें स्वराज्य अधिक च रंगलें असतें. पण ही कल्पना त्यावेळीं मुचलेली नव्हती; म्हणून तेवढा उणेपणा राहून गेला होता.

ही झाली चाळीस वर्षापूर्वीची जुनी खेडवळ आठवण. आता दुसरी नवी "सुधारलेल्या" खेड्यांतली. सावलीचें खादी-कार्य पाहण्यासाठी एकदा मी गेलों-होतों. दिवस दिवाळीचे होते. सावलीच्या मुलांनी रॉकेलच्या चिमण्या (दिवालगिऱ्या) जखती पत्र्याच्या विनकांचवाल्या रांगेनें माडून दिवाळी साजरी केली होती. गिरणीच्या धुराड्यातून किंवा सिगारेट कुंकणाऱ्यांच्या तोंडांतून जसे धुराचे ओंगळ लोट वाहत असतात तसे ह्या रांगेनें मांडलेल्या चिमण्यांतून धुराचे समांतर लोट वाहत होते. विचाऱ्या मुलाना दिवाळीचा आनंद लाभत च होता. त्यांत त्यांचा काय दोष होता ? इंग्रजी सुधारणेची किमया काय सामान्य आहे ? लोक म्हणतात च—"देवाची करणी नारळांत पाणी; इंग्रजाची करणी वंघांत पाणी."

पण शिक्षक म्हणतात "आनंद-शुद्धीची ही मीमांसा ठीक आहे. पण तुम्ही म्हणता तसे कुंचले तयार करायचे, फुलांचे पानाचे रंग बनवायचे म्हणजे उद्योग आणखी च वाढला. मग बाकीच्या ज्ञानाचें कसे व्हायचें ?" हा आक्षेप समवाय-पद्धतीचें स्वरूप न समजल्यामुळे निघत आहे. "अन्न-समृद्धि वाढली, मग भुकेचें कसे व्हायचें ?" अशासारखा हा प्रश्न आहे. तो इतका मोपा आहे की त्याचें उत्तर देण्याची गरज नाही. आणि इतका कठिण आहे की त्यासाठी प्रत्यक्ष शाळा च चालवायला हवी.

तूर्त मूलेद्योगी पाठ्यक्रमांतील दोन हेतु उद्योग-सिद्धि आणि आनंद-शुद्धि सुचवायचे होते. उभरण-चित्तेच्या निमित्तानें ते मुचवले.

[ग्राम-सेवा-वृत्त, जुलै १९४७]

गोपालनाच्या व्यापक योजनेबाबत सूचना

अकरा फेब्रुवारी जमनालालजींचा मरण दिन, दर साल येतो आणि गो-सेवेच्या कामाची आठवण देऊन जातो. पांच वर्षे हे असे चालले आहे. जुभरे देश पंच-वार्षिक योजना करतात आणि तेवढ्यात देशाचा कायापालट होतो. आम्ही या पांच वर्षात, गोसेवेसंबंधाने विशेष काही करू शकलो आहोत असे म्हणण्यासारखी स्थिति नाही. पण याच काळात देशाने स्वराज्याचा एक मोठा लढा दिला आहे. आणि गो-सेवेला देश-व्यापी चालना देता येईल अशी थोडी पार सत्ता मिळवली आहे. ही गोष्ट लहान महान नाही. गेल्या पांच वर्षापुरते हे समाधान होऊ शकते. पण पुढील पांच वर्षांना ते पुण्यार नाही. त्यासाठी विधायक योजना करून ती पार पाडावी लागेल, पुढील पांच वर्षांची तशी मागणी आहे.

गो-सेवा-सेवा ने या धामधुमीच्या काळात हि आपल्या लहानशा सीमेत काही भरीव कार्य दाखवले आहे. फार थोडे आहे पण तितकेच ते मोलाचे आहे. आणि भावी योजनेचे दिशा-सूचन देशाला त्यांतून मिळण्यासारखे आहे. सेवाग्राम आणि गो-पुरी येथील प्रयोग शाळांनी एवढे दाखवून दिले आहे की, जवळपासच्याच गाई घेऊन त्यांचे दूध वाढवता येते. त्यांतून चांगले दूध निर्माण करता येतात. जागेवरच्या गायीची जात सुधारणे, हे गो-सेवेचे मोठे कार्य आहे. आणि ते फार पैसा खर्च न करता आणि गवगवा न करता त्यांनी सिद्ध केले आहे. त्या कामांत पुष्कळ उणोवा आहेत. आणि आदर्शापासून तर ते फारच दूर आहे. पण प्रयोग या नात्याने ते विचारांत घेण्यासारखे आहे असे म्हटलेच पाहिजे.

प्रांतिक सरकारें हातीं आल्यामुळें गायी-बैलांच्या जोपासनेची मोठी जबाबदारी आतां येऊन पडली आहे. आणि त्या संबंधी योग्य दिशा ठरवण्याची जरूरी उत्पन्न झाली आहे. शहरांना भरपूर आणि चांगलें दूध पुरवण्याकडे साहजिक च लक्ष वेधलें गेलें आहे. त्या विषयी आणि एकूण गोपालनाच्या समग्र प्रभाविषयी कांहीं सूचना मला करायच्या आहेत.

१. दूध पुरवायचें म्हणजे दुधाळ गायीकडे लक्ष सहज च जातें. पण दुधाळ गायी होतां होईल तों आसपासच्या च निवड्याव्यात, असें माझें म्हणणें आहे. दूर-दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे यांतला हेतु लक्षांत येईल. जवळच्या जातीची उपेक्षा करून चालणार नाहीं. तसें करणें हा शेतकऱ्यांचा द्रोह ठरेल. शेतकऱ्यांच्या जवळ असलेल्या गायींच्या सुधारणेचा रस्ता दाखवून देणें ही सर्वांत मोठी गरज आहे. आणि शहरांना दूध पुरविण्याच्या उत्साहात तिकडे दुर्लक्ष करणें अनुचित होईल.

२. केवळ गायींचा दुधाळपणा तेवढा पाहून तिच्या पासून बैल कसे होतात ह्याचा विचार न करणें हि चूक होईल. शेतीसाठीं बैल हा गोरक्षणाचा एक पंख आहे. दुधासाठीं गाय हा दुसरा पंख आहे. हे दोन्ही पंख शाबूत राहिले पाहिजेत. अति दुधाचा हव्यास धरून चालणार नाहीं. अगदीं च कमी दूध परवडणार नाहीं हें उघड च आहे. कृषि-समर्थ बैल आणि पुरेशा प्रमाणांत दूध याचा मेळ साधला पाहिजे. बैल कमताकद निघाला तरी चालेल, दूध भरपूर असलें म्हणजे झालें; ही दृष्टि त्या देशांत चालूं शकेल, ज्या देशांत शेती बैलावर अवलंबून नाहीं; आणि बैलाची खाद्य पदार्थांत गणना आहे. एका च गायींतून पुढें दूध आणि चांगला बैल निघाला तर च हिंदुस्थानला परवडणार आहे.

३. शहरांना दूध पुरविणें एवढें च खेड्यांचें काम नाहीं. गावकऱ्यांनीं स्वतः दूध प्यायलें पाहिजे आणि उरलेलें विकलें पाहिजे, हें आमचें उद्दिष्ट

असले पाहिजे. म्हणून त्या त्या खेड्यांत मुबलक दूध पैदा होईल आणि ते पिणे गावकऱ्यांना परवडेल असे आम्हांला करावयाचे आहे.

४. शेती, गोपालन, तेलघाणी, चामड्याचा घंदा आणि खताची योजना, मिळून एक गट आहे. या समग्र गटाचा एकत्र प्रयोग झाला तर च शेतकऱ्यांचीं मुलें दूध पिऊं शकतील. म्हणून गो-सेवेच्या सरकारी प्रयोगालयांत असे समग्र प्रयोग चालले पाहिजेत.

५. गो-सेवेला ग्रामोद्योगापासून फोडतां येणार नाही. ग्रामोद्योगाच्या अभावी शेतकऱ्याला गरजा खरीदायला पैसा लागेल. ही स्थिति कायम असतांना त्याला गो-रस चाखणे शक्य नाही.

६. गांवकऱ्यांनीं बाहेरून बैल विकत घ्यायचा नाही. उत्तम बैल गावात च तयार झाला पाहिजे. त्यासाठीं गावो गाव योग्य वळूची सेवा सरकारनें पुरवायची आहे. हें काम अगदीं मूल-ग्राही आणि म्हणून सर्वांत अधिक महत्त्वाचें समजलें पाहिजे.

या सूचना कर्मांत कमी केल्या आहेत. तपशिलात गेलों नाही, आर्वा योजना यातील दृष्टि लक्षांत घेऊन झाली तर देशाचें भलें होईल. दृष्टि चुकली तर परिश्रम आणि पैसा खर्च होऊन हि इष्ट लाभ होणार नाही, असें मला वाटतें.

व्यापक योजना करणाऱ्यांनीं या सूचनांचा विचार करावा.

[मराठी हरिजन, ९-२-१९४७]

: ३१ :

स्वच्छास्वच्छता व अस्पृश्यता

(सातंग परिषदेतील व्याख्यान)

माझ्या प्रिय मित्रांनो,

अंत्यजांची गांवा वाहेरील वस्ती

ह्या परिपदेचे जाहीरपत्रक व आमंत्रण मला २०।२५ मिनिटांपूर्वी च मिळाले. फार आनंद झाला. मला जागा व रस्ता माहित नव्हता. असा गांवातून हिंडत हिंडत इकडे आलो. शेवटी ही जागा सांपडली. पुष्कळ वेळां मी सकाळच्या वेळीं दूर गावाबाहेर फिरायला जातो. १-२ मैल गेल्यावर रस्त्याच्या बाजूला एखादा छोटामा गाव लागतो. इथे कोण लोक राहतात असे विचारले तर येथे महार किंवा मांग लोक आहेत असे सांगतात. गांवाच्या बाहेर शहरांपासून दूर, मोकळ्या हवेत, त्याची ती घरे पाहिली म्हणजे पुष्कळ वेळां मला वाटते की मी महार असतो तर कशी बहार झाली असती ! आतां मी शहरांतून येत होतो. अशी धूळ उडत होती ! नाकांत, तोंडांत, डोळ्यांत, धूळ च धूळ जात होती. शेवटी हें तुमचें स्थान पाहून 'सुटलो' असे वाटून आनंद झाला. ज्याप्रमाणे पूर्वीचे ऋषि शहरापासून दूर, आश्रमांत रहात असत. त्याप्रमाणे अंत्यजांना राहतांना पाहून मला पूर्वीच्या ऋषींची आठवण होते. मात्र ऋषींत आणि अंत्यजांत एक फरक आहे. ऋषि गांवाबाहेर हेतुपूर्वक आनंदाने राहत असत. आणि अंत्यजांना जबरदस्तीने व जुलमाने बाहेर रहावे लागते, असा दोहोत फार मोठा फरक आहे. एक माणूस ब्रह्मचर्याचे व्रत स्वीकारून

आनंदानें ब्रह्मचारी राहतो, दुसऱ्याला बायको मिळत नाही म्हणून ब्रह्मचारी राहावे लागते.

हीन मानून स्पर्श टाळणे अन्याय

आज अंत्यजावर सामाजिक जुद्धम होतो आहे. मला जर कोणी च्छेदी की मी तुझ्या शरीराला स्पर्श करणार नाही, तर मी म्हणेन फार चांगली गोष्ट आहे. तुला स्पर्श करून माझा ओंगळपणा तुला दाखविण्याची माझी मुळी च इच्छा नाही. माझ्या शरीरापासून तू चार हात दूर राहिलास तर त्यांत च मला आनंद आहे. यर्डकलासच्या डब्याचा अनुभव आपल्याला आहे च. जवळ जवळ वसण्यात फार आनंद आहे असे नाही. परंतु दुसरा जेव्हा मला हलका लेखून सुद्धा दूर राखतो, मला स्पर्श करण्यांत पाप आहे असे मानतो, तेव्हा तो माझ्या बाबतींत अन्याय करतो.

स्वच्छतेची मर्यादा

वास्तविक पाहता मनुष्यदेह च घाणेरडा आहे. पण मी त्याचा विटाळ मानीत नाही. मेहतराचा दाखला द्या. मेहतर जोपर्यंत घाण साफ करण्याचें काम करीत आहे तो पर्यंत त्याला स्पर्श करणे बरोबर नाही. परंतु काम आटोपल्यावर हातपाय धुऊन आंघोळ करून तो स्वच्छ झाल्यावर त्याला शिवायला काय हरकत असावी ? माझी आई मेहतर च होती. कारण ती लहानपणी माझा मळ साफ करीत असे. सगळ्यांच्या च आया मेहतर असतात. आमचे वडील, आमची आई मळ साफ करीत असतां तिचा विटाळ मानीत असतील. कदाचित् ती च “मला शिवू नका” म्हणून सांगत असेल. आई विटाळशी झाली म्हणजे आम्ही तिला शिवत नाही च. हा जुद्धम नव्हता. परंतु आंघोळ करून साफ झाल्यावर हि आमच्या वडिलांनी किंवा आम्ही तिचा विटाळ मानला असता तर तो जुद्धम झाला नसता काय ? मळ काढल्यानंतर आंघोळ करून स्वच्छ झाल्या-

वर आम्ही आमच्या आईला शिवतो. स्वच्छतेची इतकी मर्यादा पाळणे कांही चूक नाही. मेहतरांचे काम करित असतां शिवणे आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा बरोबर नाही. मेहतर, चांभार, मदार, मांग वगैरे चामड्यांचा व्यापार करणारी—किंवा अशीं च 'घाणेरडी, समजली गेलेली, पण आमच्या "जरूरीची" कामे करणारी माणसे ह्यांच्याकडून आधीं हीं कामे करून घ्यावयाचीं, व मग त्यांना अस्पृश्य म्हणून दूर राखायचे, हे बरोबर नाही. समजा मी माझ्या खोलीत बसलो आहे. कचरा काढलेला नाही. मला भेटायला एक सभ्य गृहस्थ आला. त्याबरोबर मी जमिनीवर जाजम टाकले. त्या योगाने काय होईल ? वरवर स्वच्छता दिसेल. पण खाली घाण च राहिल. "त्यापेक्षां दोन मिनिटे थांबा, झाडून साफ करतो," असें म्हणून केर काढून खोली साफ करणे अधिक चांगले नाही काय ? असें करण्यानें मी थोडासा अस्वच्छ होईन. परंतु दोन मिनिटे अस्वच्छ झाल्याशिवाय स्वच्छता होत नाही, हा सृष्टीचा न्याय आहे. मी धोतर धुवूं लागलों कीं माझ्या अंगावर शितोडे उडतात च. स्वच्छता करण्यासाठीं आधीं थोडीशी अस्वच्छता स्वीकारावी च लागते. पायखाना साफ करतांना मी घाणेरडा होतो, पण तेवढ्या वेळेपुरता घाणेरडा. ती च गोष्ट अस्पृश्यांच्या वावर्तात असायला पाहिजे.

उच्च-नीच भाव चुकीचा—कृष्णाचे उदाहरण.

लहानपणापासून ही गोष्ट माझ्या मनांत मुरली आहे. समाजांत उच्च नीच सर्वांची सारखी जरूर आहे. मुंबईच्या मेहतरांनीं संप केला म्हणजे मग मेहतरांचे आपल्यावर किती उपकार आहेत, ते समजेल. कृष्णाची गोष्ट आपल्याला माहीत आहे कां ? धर्मराजाच्या यज्ञांत कृष्ण आले. यज्ञात अनेक कामे असतात. कृष्ण म्हणाले मला काम पाहिजे. धर्म म्हणाले तुम्हांला देण्याजोगें माझ्या जवळ काम नाही. कृष्ण म्हणाले, वा, असें कसें होईल, माझ्यासाठीं काम आहे तर ! सर्वे मंडळी जेवल्यानंतर उष्टीं खरकटी काढण्याचे काम मी करीन, पुढें युद्धाच्या वेळेस अर्जुनाला सारथी

कोणी मिळेना. कृष्ण म्हणाले मी सारथी होतो. व सारथी होऊन कृष्णांनी घोड्याला खरारा देण्याचें, त्याला पाणी पाजण्याचें वगैरे कामें केलीं. कृष्ण बालपर्णी गुगळी होते. पुढें मथुरा-द्वारकेचे राजे झाले. तरी पण घरीं गेल्यावर गाईं त्रैल घेऊन रानात जात असत. असा आपला देव होता.

वारी संकट हरि दामाजींचें

दामाजीपंतांची गोष्ट आपणांस माहीत असेल च. आमची आई गाणें गात असें तें नेहमीं मला आठवतें. दामाजीपंत मुसलमानाच्या दरबारीं कारभारी होता. एकदां दुष्काळ पडला व गरीब लोक अन्नाचांचून मरूं लागलें. तेव्हां दामाजीपंतांनीं आपल्या ताब्यांत असलेलीं कोठारें लुटविलीं. पुढें बादशहाला कळलें तेव्हां बादशहा रागावला. दामाजीपंत म्हणाले, 'मी दिवाण आहे, माझी जबाबदारी मला समजते. माणसें मरूं लागल्यावर, अन्नाचीं कोठारें टेऊन काय करायचें ?, पण बादशहाचें समाधान झालें नाहीं. तेव्हा प्रत्यक्ष विठोबांनीं महाराचें रूप घेऊन दामाजीची रसीद बादशहाच्या दरबारीं पांचती केली.

“ काळी घोंगडी, काळी काठी, काळा दौरा कंठी

बोली महाराची थेट मन्हाटी गांडिस लंगोटी ॥

पार्यो वाहणा, मोठा शाहणा, पतितपावन नाम जयाचें ।

वारी संकट हरि दामाजीचें, कौतुक देवाचें ॥

परमेश्वराला महार होण्यांत कमीपणा वाटला नाहीं.

अभक्त ब्राह्मणापेक्षां भक्तिमान अंत्यज श्रेष्ठ

व्यास जुन्या काळचें ब्राह्मण पण त्यांनीं लिहून टेविलें आहे:—

“विप्राद् द्विषड्-गुण-युताद् अरविन्द-नाभ-पादारविन्द-विमुखाद्
श्वपचं वरिष्ठम्” “सहा दुणे बारा गुण पदरीं ब्राह्मणारा ब्राह्मण, पण
त्याला भक्ति नसेल तर त्यापेक्षां भक्तिमान् अंत्यज च श्रेष्ठ आहे.”

ज्ञानी खाटकाचें उदाहरण

महाभारतात व्यासानीं एक गोष्ट सांगितली आहे. एक ब्राह्मण फकीर माझ्यासारखा तामसी व क्रोधी होता. भिक्षा मागण्याकरितां गांवात जाण्यास निघाला. एका घरासमोर येऊन बराच वेळ उभा राहिला. त्या घरातील स्त्री अत्यंत पतिव्रता होती. पतीच्या शुश्रूषेत गुंतल्यामुळे लवकर भिक्षा घालण्यास बाहेर येऊं शकली नाहीं. त्याबरोबर ब्राह्मणाचा क्रोध अनावर झाला. ज्ञानाचें क्रोधाशीं फार जमलें. ज्ञानाचा दिवा पेटला कीं क्रोधाचें काजळ आलेंच. त्याचा क्रोध, हल्लीं म्हणतात त्याप्रमाणें ज्वाला-मुखीसारखा जहाल होता. त्याच्या प्रभावानें शेजारच्या झाडावरचे पक्षी जळून गेले. बाहेर आल्यावर त्या रागावलेल्या ब्राह्मणाला पाहून ती म्हणाली “आपल्याला राग आला, पण त्याचा माझ्यावर कांहीं परिणाम होणार नाहीं. मी काय पक्षी-बिचारी आहे, कीं तुमच्या रागानें जळून जाईन ? पतिसेवा माझा मुख्य धर्म आहे. गांवाबाहेरच्या खाटकाकडे जा, त्याच्यापाशीं ज्ञान आहे तो आपणांस ज्ञान सांगेल.” ज्ञान नेहमीं गांवाच्या बाहेरच राहें. गावाच्या आंत ज्ञान कधीं रहात नाहीं. हें मी आपल्या पदरचें सांगत नाहीं. व्यासाचें म्हणणें सांगतों आहे. खाटकाच्या घरीं ज्ञान आहे यावर ब्राह्मणाचा विश्वास बसेना. पण बाईवर श्रद्धा होती. एवढी पतिव्रता बाई म्हणते तर पाहून यावें. असें म्हणून तो त्या खाटकाकडे गेला. तो खाटीक एकीकडे आपल्या आईबापांची शुश्रूषा करीत आपला खाटकाचा भंडा करीत असे. खाटकानें विचारलें, “कां आलांत ?” ब्राह्मण म्हणाला, “ज्ञानासाठीं. मला त्या बाईनीं आपल्याकडे ज्ञान आहे म्हणून सांगितलें. म्हणून मी आलों.” पुढें त्या खाटकानें त्या ब्राह्मणाला ज्ञानाचा उपदेश केला, असें व्यासांनीं लिहून ठेवलें आहे. जुन्या ब्राह्मणाचें म्हणणें मीं तुम्हाला सांगितलें.

आधुनिक ब्राह्मणाचें सांगणें

आता नव्या ब्राह्मणाचें सांगतों. मी येथें आल्यानें खरोखर पवित्र झालों. हें आम्हा लोकाना प्रायश्चित्त आहे. मी असें समजतों कीं ज्यांना तुमच्यापासून दूर राहावेमें वाटतें, त्यांना नीट समजत नाहीं. ते वेडे आहेत. कमी अधिक प्रमाणात आपण सर्व च वेडे आहोंत. मी दोन्ही कडचा भार सहन करतो. आमच्या विहिरीवर अस्पृश्यांना पाणी भरण्याची परवानगी आहे म्हणून ब्राह्मण माझ्यावर रागावतात. तर भेहतराना हि आमच्या विहिरीवर पाणी भरण्याची परवानगी आहे म्हणून महार आमच्या विहिरीवर पाणी भरत नाहींत. पण ह्यात भिन्नान्या महाराचा दोष म्हणवत नाहीं. हें आमचें च पाप, त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोचलें आहे.

तें पाप धुऊन काढण्यासाठीं च आज मी येथें आलों.

[महाराष्ट्र-धर्म. ता. १-६-२५]

: ३२ :

पंजाबची विभागणी

पंजाब ही पुरातन काळापासून संघर्ष-भूमि म्हणून गाजलेली भूमि आहे. बाहेरील संस्कृतींचा शिरकाव पूर्वी पंजाबांतून होत असे. आता समुद्र हें सोयीचें साधन झाल्यामुळे पंजाबचा तो मान कमी झाला आहे. ग्रीक लोक पंजाबांत येऊन परतले. कांहीं दिवस ग्रीकांची सत्ता पंजाबात होती. शक, हूण, मोगल, पठाण पंजाबांतून उतरले. या सर्वांचा परिणाम पंजाबवर झाला. आणि आज पंजाब एक मिश्र संस्काराची भूमि बनला आहे. तिथला हिंदु आणि तिथला मुसलमान दोघे हि संस्कारानें एकमेकांच्या पुष्कळ जवळ आले आहेत. मधल्या काळांत नानकाचा निर्गुण उपासक पंथ निघाला. साहजिक च हिंदु-मुसलमानांना तो जोडणारा होता. तसें शीख धर्मांत शास्त्रीय हिंदु धर्माहून वेगळें असें कांहीं नाहीं. परंतु लौकिक हिंदु-धर्म, अनेक परस्पर-विरोधी उपासनेनें खिळलेला होता, त्याहून तो वेगळा दिसून पडतो. अर्थात् तो एक हिंदु-धर्मांतला सुधारक पंथ म्हणतां येईल.

सुधारकाला दोन्ही बाजूचा मार खावा लागतो. तसा तो शीख पंथाला खावा लागला. पण सगुण-निर्गुणाचा विरोध मिटवण्याची युक्ति भक्ति-मार्गाला साधल्यामुळे शिखांचे आणि हिंदूंचें तसें फारसें वैमनस्य आलें नाहीं. जसें आधुनिक काळीं प्रार्थना-समाज, आर्य-समाज, ब्रह्म-समाज निघून थोडा वेळ त्यांनीं खळबळ केली, पुढें त्यांची ती खळबळ शमली, तशी च हिंदु-धर्मापुरती शिखांची अवस्था झाली.

पण कट्ट्या मुसलमानांना राज्य-सत्तेचें पाठबळ मिळाल्यामुळे जोर चढला. त्यांच्या कडून शिखांची फार च छळणूक झाली. त्यामुळे मूळचा

समन्वय-वादी निर्गुण शीख-पंथ पुढें प्रतिकार-वादी आणि शक्ति-उपासक झाला. असामान्य त्याग-वृत्तीनें, धैर्यानें आणि शौर्यानें त्यांनीं जुलमी राज्य-सत्तेर्शी सामना दिला. आणि हिंदुस्थानच्या इतिहासांतलें एक उज्वळ, रोमांचकारी, आणि गौरवयुक्त पृष्ठ शिखांकडून लिहिलें गेलें.

शीख हे सामान्यतः पंजाबांत च सीमित राहिले. कारण तिथें च ल्याची गरज होती. ती त्यांची जन्म-भूमि, धर्म-भूमि, कर्म-भूमि, पराक्रम-भूमि ! म्हणून जेव्हां मुस्लीम-लीग पाकिस्तान चें नांव घेते, आणि 'पाकिस्ताना'तील 'प' कारांत पंजाबला पहिलें स्थान देते, तेव्हां त्यांची तीव्र-तम प्रतिक्रिया शिखांच्या हृदयांत उठते.

अलीकडच्या काळांत पंजाब ही आर्य-समाजाची प्रचार-भूमि झाल्या-पासून तिथल्या हिंदु समाजांत हि अस्मिता जागृत झाली. जालियनवाला-बाग मुळें सबंध हिंदुस्थान पेटलें, तर पंजाब पेटल्याशिवाय कसा राहणार ? त्या अर्मीतून हिंसा-वादी राजकारणाची हि एक फळी पंजाबांत निर्माण झाली. लागो-पाठ दोन महायुद्धांत पंजाबचे शीख आणि मुसलमान रण-रंगांत दाखल होऊन हिंसेचे धडे शिकले. आणि इंग्रज सरकार कडून त्या कामांत त्यांना भरपूर उत्तेजन मिळालें.

अशा या ज्वालाग्राही-स्फोटक द्रव्यांच्या कोठाराला आग्नि स्पर्श न होऊं देण्याची कठिण कामगिरी पंजाबच्या यूनियनिस्ट सरकारला करावी लागली. आतां पर्यंत तें थोडें फार साधलें. परंतु तें सरकार मुस्लिम-लगिच्या दावांमुळें कोलमडत पडल्या नंतर त्या कोठाराला ठिणगी लागली आहे. आणि सबंध पंजाब भर हिंसेचें तांडव चाललें आहे. दडपशाहीनें लोक-क्षोभ थोडा वेळ दबू शकतो पण अग्नीची ज्वाळा खालीं केळी तरी वर जात च असते.

याला उपाय पांथिक किंवा धार्मिक, राज्य-सत्ता नसणें हा च आहे. पण मुस्लिम-लीगच्या चिंत्तांत तो टसत नाही. त्यामुळें कामेस-वर्किस-

कमेटीने नाइलाजाने पंजाबचे दोन भाग करण्याची सूचना केली आहे. पंजाबचे असे दोन भाग निसर्गाने हि केल्या सारखे आहेत. पूर्व पंजाब आणि पश्चिम पंजाब असे तुकडे सतलज नदीमुळे पंजाबचे पडतात. सामान्यतः पूर्व पंजाबांत हिंदू आणि शीख फार मोठ्या संख्येत आहेत. पश्चिम पंजाबांत मुसलमान आहेत, असे विभाग पाडून कां होईना, जर भाऊ भाऊ शांतीने शेजाऱ्या सारखे राहू लागले तर त्यांत कांहीं वावर्गे नाही. आज तर त्या शिवाय दुसरा अिलाज च नाही, असा वर्किंग कमेटीचा अभिप्राय दिसतो. एकूण परिस्थिति पाहता त्या वाचून गत्यंतर दिसत नाही. त्यांतून हि अनेक भानगडी निवू शकतात. पण विवेकाने आणि निश्चयाने वागल्यास कालांतराने त्या नाहीशा होतील.

हे तर होईल. पण मुख्य गोष्ट व्हायला पाहिजे आहे ती ही की, लोकांचा हिंसेवरचा विश्वास नाहीसा झाला पाहिजे. आणि अहिंसेवर तो स्थिर व्हावयाला पाहिजे. वादाचे मुद्दे केव्हां दि थोडे फार राहतील च. पण त्यांचा निर्णय विचाराने, चर्चेने, लवादाने लावून घ्यायचा. आणि विरोध करावा च लागल्यास अहिंसेने च तो करावयाचा. असे वळण जनतेला लागल्याशिवाय हिंदुस्थान सारखा बहुजिनशी आणि विशाल देश एकत्र राखण्याची भव्य आकांक्षा सिद्ध होऊ शकणार नाही. सर्व विचारकांनी या संबंधी नीट विचार केला पाहिजे. मिजास पूर्वेची आणि जान पश्चिमची असे जमणार नाही.

[मराठी हरिजन, ता. १६-३-१९४७]

: ३३ :

साधन-विवेक

पंजाबच्या विभागणीची सूचना कॉंग्रेस समितीने केली, तिला अनु-मति देणारा एक लेख मी लिहिला होता. तो आमच्या पुरोगामी मंडळींना आवडला नाही. त्यावर कुठे टीका हि आलेली आहे. मला त्याचें नवल वाटलें नाहीं. कारण तो लेख मला हि आवडला नव्हता. पण जगांत नेहमीं आपल्या आवडीचे च होत असतें असें नाहीं.

आणि आतां तर पंजाबच्या जोडीला बंगालच्या हि विभागणीचा सवाल आला आहे. भावाभावांनीं एके ठाई नांदावें हें कोणी हि पसंत करील. पण तें गोडीनें होत असेल तर च कामाचें. जवरीनें एके ठिकाणीं राहण्याचा काय उपयोग ?

एकूण विषय असा आहे:—मुस्लिम लीगच्या मार्गे अधिकांश मुस्लिम जनता आहे, हें कुणाला हि कबूल करावें लागणार आहे. हिंद देश अभंग रहावा ह्यात च हिंदूंचें आणि मुसलमानांचें हित आहे असें आम्हास वाटते. पण मुस्लिम लीगला तें पटत नाहीं. म्हणजे मुसलमान जनतेला पटत नाहीं. त्यात मुस्लिम लीगच्या कडून विचार-दोष होत असेल, आमच्या हि वागणुकींत काहीं चुका झाल्या असतील. पण तें कसें हि असले तरी, जनतेच्या मना विरुद्ध एखादी रचना तिच्यावर लादणें लोकशाहीला धरून नाहीं. शिवाय आतां लांबलचक वाटाघाटी करित बसण्याला वेळ हि नाहीं. आणि वाटाघाटी लांबलचक झाल्या म्हणजे लक्ष्मदायी होतात च असें हि नाहीं. मनाचा दरवाजा च बंद असल्या नंतर वाटाघाटी ऐवजीं अनुभवावर च सोंपवणें बरें असतें. म्हणून आमच्यांत ज्यांना सामील

राहण्याची हौस नाही, ते हि शॅवटी आमचे च आहेत हें ओळखून त्यांची अलग सोय करून देणे वाजवी आहे.

पण ह्या पुढचा सवाल असा की, जो मुलख ते अलग करून मागतात त्यांतील कांहीं भागांत जर मुस्लिमेतरांची अधिक संख्या असेल तर त्यांच्यावर तरी मुसलमानी अमलाखाली राहण्याची जवरी काय म्हणून ? घेतांना माप एक आणि देतांना दुसरे, असे कसे चालेल ? पंजाबच्या आणि बंगालच्या विभागणीची ही अशी दलील आहे. आणि ती कोणाला हि टाळतां येणारी नाही.

इंग्रजांने निघून जायला पाहिजे अशी आमची मागणी होती. ती त्यांने कबूल केली आहे. आतां आमचीं भांडणें मिटवण्यासाठीं तूं इथें रहा असे तर त्याला आम्हीं सांगायचें नाही नां ? तसें जर सांगायचें नाही, तर आमचा आम्ही लवकर काय तो निकाल करून टाकला पाहिजे. त्या गरजेमुळे लोकशाहीच्या धोरणास धरून, विभागणीच्या योजनेला पोट-विभागणी सकट काँग्रेस समितीनें संमति देण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठीं तिला कोण कसा दोष देऊं शकेल ?

पण विभागणी करा कीं एकवट रहा, हिंद एक आहे हें विसरून नका. हिंद देशाची एकता ही साऱ्या जगाला गौरवाची बाब आहे. युरोपच्या एकतेची आशा अजून किती दूर आहे सांगतां येत नाही. पण हिंद तर केव्हांचा च एक होऊन चुकला आहे. काश्मीर पासून कुमारी पावेतों हिंद भर एक च भावना भरलेली आहे. आमच्या वडिलांची ही कमाई आहे. तिच्या आधारावर च “जय हिंद” हा घोष निघाला, आणि देशभर दुम-दुमला. साऱ्या जगाचे डोळे हिंदुस्थानकडे लागून राहिले आहेत हें एशिया-परिषदेनें दाखवून दिलें आहे. अजून हिंद आपल्या पायांबर उभा हि राहिलेला नाही. तेवढ्यांत एशियाचे मुखत्यार त्याची वंदना करू लागतात. ही काय

जादू आहे ? ही हिंदुस्थानच्या एकतेची जादू आहे. ही एकता वैदिक काळापासून आज तागाईत लहान-थोर सर्वांनी अतिशय आदराने आणि उत्कृष्टतेने सेविली आहे. ती संबंध एशियाला आमच्याकडे ओढून घेत आहे. आणि जर तिची कास सोडली नाही तर साऱ्या जगाला ती आमच्याकडे ओढणार आहे.

आणखी हि एका कारणामुळे जगाची ओढ आमच्याकडे आहे. हिंदुस्थानने अहिंसेचा मोडका तोडका कां होईना, जो सामुदायिक प्रयोग केला तो संबंध जगाला एक कौतुकाचा विषय झालेला आहे. आम्हांला त्याची तितकीशी कल्पना होत नाही. कारण आमची अहिंसा काय किमतीची आहे हे आम्ही जाणतो. पण आमची अहिंसा केवढ्या हि किमतीची असो, अहिंसा स्वतः फार किमतीची आहे. आणि तिने जगावर आपली जादू चालविली आहे. स्वतंत्रतेसाठी लढा, ही जगाला नवीन गोष्ट नाही. पण अहिंसेने लढा ही नवीन गोष्ट आहे. आणि हिंसेने गांजलेल्या जगाला हिंदुस्थानात आपल्या सोडवणुकीचे साधन तयार होऊन राहिले आहे की काय अशी अभिलष शंका येऊ लागलेली आहे.

म्हणून हिंदुस्थानवर मोठी जबाबदारी आहे. विभागणी करा की एकवट रहा. पण एकता घिसरून नका, अहिंसा सोडून नका. विभागणी करायची च झाली तर सोईसाठी करा आणि समतेने करा. जगाचा भविष्यकाळ हिंदुस्थानपाशी हे मागत आहे.

त्या दृष्टीने, नुकती च गांधी आणि जिना ह्यांच्या सव्या निशी जी घोषणा जाहीर झाली आहे, ती फार महत्त्वाची आहे. ती लोकांनी हृदयी धरल्यास भविष्य उज्ज्वल आहे. सदर घोषणेत राजकीय हेतूंच्या सिद्धीसाठी हिंसक साधनांचा कायमचा निषेध केला आहे. तिचा अंमल झाला तर

आमचे सगळे सवाल सोपे होतील. हिंसक साधनें सोडलीं, म्हणजे एकमेकांची बाजू समजून घेणें, समता आणि सत्य राखून विरोधकांशी अधिकांत अधिक मिळतें घेणें, वाद-विषय लवादावर सोपवण्यास तयार होणें, हीं च साधनें उरतात. मला तर हा साधन-विवेक जितका महत्वाचा वाटतो तितके ते राजकीय हेतु हि महत्वाचे वाटत नाहींत. राजकीय हेतु देशकालमानानें बदलतील. पण साधन-विवेक कायमचा उपयोगी पडणार आहे.

गेले सात आठ महिने बंगाल, बिहार, पंजाब मध्ये जे अमानुष दंगे झाले त्यांतून एवढा साधन-विवेक जर आम्ही शिकलों तर ते दंगे हि सार्थकी लागले असें च जग म्हणेल.

[मराठी हरिजन, ता. २७-४-१९४७]

गीता आणि लोकशाही.

प्रोफेसर विजयी ह्यांनी पश्चिमच्या लोकशाहीविषयी आपला अनुभव सांगितला आहे. त्यांचें असे म्हणणें आहे कीं—“पश्चिमेकडे जरी वरून वरून लोकशाहीचा आकार उभा केला आहे तथापि आंतला प्रकार निराळाच आहे. लोकशाहीच्या तत्वज्ञानाविषयी जें कांहीं वाङ्मय पश्चिमेकडे प्रसिद्ध झालें आहे त्या सर्वांपेक्षा लोकशाहीचा खरा अर्थ भगवद्गीतेमध्ये चांगल्या रितीनें पहावयास सापडतो.” प्रो. विजयी ह्यांचें हें मत विचारणीय आहे.

‘मडक्यागणिक मत’ हें इल्लींच्या लोकशाहीचें सूत्र आहे. ‘सर्वांभूतीं एक आत्मा’ हें गीतेचें सूत्र आहे. ‘मडक्यागणिक मत आणि सर्वांभूतीं एक आत्मा’ हीं दोन्ही तत्वे दिसायला वरून वरून सारखीं दिसतात. पण पहिलें सूत्र भेदाची उभारणी करतें आणि दुसरें भेदाची संहारणी करतें असा फरक आहे. एक ‘पुढकळांच्या सुखाकडे’ पाहते आणि म्हणून ‘थोड्यांच्या दुःखाची’ परवा करित नाहीं दुसरें ‘सर्वांच्या हिताकडे’ नजर देतें आणि म्हणून एकाचें हि हित विसरत नाहीं. एक मतामतांची लढाई लढवते. दुसरें सर्वांच्या मतांचा मेळ घालतें. एक शिरगणती करतें दुसरें हृदय तपासतें. जुन्या प्लेगच्या दिवसांत, प्लेगच्या हवेंतून आलेल्या माणसांना सक्तीच्या सुतकामध्ये रहावें लागे. एकदां कांहीं माणसांना अशाच रीतीनें शिपायांनीं अडकवून ठेविलें असतां, त्या माणसांना विशेष काम असल्यामुळे ते शिपायाजवळ त्यांना सोडविण्याविषयी विनवणी करूं लागले. शिपाई म्हणाला ‘मी सोडलें असते पण अफसर शिरगणती करतो. त्यामुळें सोडतां येत नाहीं, ते म्हणाले ‘आम्ही इतकीं च दुसरीं माणसें ठेवतो मग ‘शालें. ना !’ शिपाई म्हणतो “शालें. आम्हांला काय ‘नंगसे नंग’ गिनती झाली म्हणजे शालें” हें लोकशाहीचें तत्व. गीतेत ‘देव बोलिले एक । जे दुजें नाहीं.’

म. धर्म वर्ष ३ । ४१ ता. १८-१०-२६

तीळगूळ घ्या आणि गोड बोला

गतवर्षी येशू ख्रिस्ताच्या पुण्यतिथीला म्हणजे २५ डिसेंबरला मी येथे येऊन वसलों. या संपूर्ण वर्षात मी येथे कांहीं च केले नाही असे मला वाटते. आम्ही हजारों वर्षांपासून हरिजनांवर जे अन्याय केले ते जस त्तराजूच्या एका पाखंड्यांत घातले आणि दुसऱ्या पाखंड्यांत आमची सेवा सातली तर ती शून्यवत् च भरेल.

आम्ही स्वतः भ्याड, शूद्र, असमर्थ आणि अत्याचारी आहोत. आम्हांला तर आतां कोठे कार्याला प्रारम्भ करावयाचा आहे. म्हणून च आज संक्रांतीचा सण साजरा केला जात आहे. 'तीळगूळ घ्या आणि गोड बोला'. निदान गोड बोलणे तरी मनुष्य करू शकतो. कांहीं देऊं नका पण प्रत्येकांने गोड तरी बोललें च पाहिजे. मी देखील वर्षभर गोड बोलण्या-शिवाय कांहीं च केले नाही. महात्मार्जीनीं आम्हाला काय शिकविलें ? आम्हांला गोड बोलणे शिकविलें. 'हरिजन' हें गोड नांव शोधून काढून च त्यांनीं आपल्या गोड बोलण्याचा आरंभ केला. मंत्रांने सर्पविष उतरतें यावर माझी श्रद्धा आहे. 'हरिजन' या शब्दांत गुंफलेल्या मंत्रांने परिस्थितीत केवढा तरी पालट घडवून आणला ! सगळ्या प्रांतांत मामसलेल्या मद्राम-मध्ये कीं जेथे हरिजनाला २८ फूट दूर अंतरावर उभे करतात आणि त्याच्या सावलीचा देखील विटाळ मानतात तेथे हि या महान् मंत्राच्या गोडीचा प्रभाव दिसून येतो.

ज्या देशांतील पुरुष इतके मागासलेले आहेत त्या देशांतील स्त्रिया किती मागासलेल्या असतील ? पण जेव्हां गुरुवायूच्या मंदिसर्चे द्वार

अस्पृश्यासाठी खुले करणावावत मते घेण्यांत आली, तेव्हा अेकइजार जिन्यांनी ते मंदिर हरिजनासाठी खुले करावे म्हणून मत दिले. हाच तर मंत्राचा प्रभाव होय.

जेव्हा आम्ही हृदयापासून गोड बोलायला शिकतो, तेव्हा आमचा व्यवहार देखील गोड व्हायला लागतो. अशा प्रकारे मी आतापर्यंत कांहींच केले नाही. माझ्या सेवेचा श्रीगणेशा हि ज्ञाळा नाही. तरी मी तुम्हाला खात्री पूर्वक सांगतो की माझे तुमच्यावर प्रेम आहे. मी भेदभाव ठेवला नाही. माझी आई जरी जुन्या काळांतली होती तरी तिला अस्पृश्यता रुचत नसे. माझा जन्म ब्राह्मण कुटुंबांत झाला आहे. आज ब्राह्मण होणे पापरूप झाले आहे. तरी मला लाज वाटत नाही. राम तर सर्व ठिकाणी रमतो. भेदभाव न मानणे ही माझी कमाई नाही. हा तर गीताईचा प्रसाद आहे. आज हि मला काळे काबळे घेतलेला, लंगोटी लावून विटेवर महारूपांत उभा असलेला नारायण दिसतो आहे. इतकेच नव्हे तर गांवांतले लहान लहान हरिजन मुले माझ्या झोपडीबाशी येऊन गडबड करतात, दंगा करतात, तेव्हा मला वाटते की साक्षात् विठोबा येऊन भाष्यार्थी खोडकरपणा करतो आहे. त्या मुलांमुलींत मला प्रत्यक्ष देवाचे दर्शन होते. तुम्हाला मी कसे दाखवू तुम्ही मला किती आवडता म्हणून.

[[ह. से. फेब्रुवारी १९३५]]

: ३६ :

*सर्वेषां अविरोधेन

माझ्या प्रिय बंधू भागिनींनो,

दोन वर्षांपूर्वी महादेवभाईंच्या पुण्यतिथिप्रसंगी मला येथे ब्रोल
ष्याची संधि मिळाली होती. त्या दिवशी आपण ईशावास्य उपनिषद्
म्हटले होते. त्याच प्रसंगाकरितां आज आपण पुन्हा एकत्र होत आहोत.
आज आम्ही स्वातंत्र्यप्राप्तीचा उत्सव साजरा करित आहो. स्वराज्याकरितां
अनेकांनीं आपले बलिदान केले आहे. जणू काय महादेवभाई त्या सर्वांचे
प्रतिनिधित्व करित आहेत. आजच्या मंगलप्रसंगी आम्ही त्या सर्व पुण्या-
स्याचे स्मरण करतो.

सर्वांच्या मनात आज उत्साह आणि उत्साह आहे. खेड्यांतील
लोकांनीं आपली गांवे साफ केली आहेत. ध्वजपताका लावल्या आहेत.
पश्चिम गांवांत मी जाऊ शकले नाही. म्हणून लोक रात्री एक वाजतां
गांवचा कार्यक्रम पुरा करून माझ्याजवळ आले. तेथे हि झेंडावंदन केले,
गाणी म्हटली. लोकांनीं सर्व रात्रभर उत्सव केला. गरीब, श्रीमंत सर्व च
ह्या आनंदांत सामील होते.

गरीब लोकांना आज आनंदाचे काय प्रयोजन होते ? काय,
आजपासून त्यांना रुपयाला दोन पायली ऐवजी आठ पायली उवारी मिळू
लागली आहे ? आम्हांला माहित आहे की, तसे काहीं झालेले नाही.

★ [पंधरा ऑगस्ट १९४७ स्वातंत्र्यदिनानिमित्त खादी विद्यालय,
सेवाग्राम येथे दिलेले प्रवचन.]

त्याचीं दुःखें तर सर्व जर्शांच्या तर्शां च कायम आहेत. मग ते एवढ्या आनंदात कां आहेत ? तर त्यांना आशा वाटत आहे म्हणून च. त्यांना समजलें आहे कीं आजपर्यंत आम्ही परतंत्र होतो, लाचार होतो. म्हणून च दुःखनिवारण हि होऊं शकत नव्हतें.

आतां स्वतंत्र झाल्यामुळें आमचीं स्थिति सुधारेल ह्या च आशेनें त्यांना आज आनंद होत आहे. व ती लवकरांत लवकर सुधारण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहों. परंतु ह्या कारितां आम्हांला अधिक त्याग करावा लागेल. नवीन तपस्या करावी लागेल. कवीचें वचन आहे.

“क्लेशः फलेन हि पुनर्नवता विधत्ते ।” अर्थात् जेव्हां सज्जन पाहतात कीं आपली अेक तपस्या फलद्रूप झाली आहे तेव्हां ते दुसरी तपस्या सुरू करतात. आतांपर्यंत आम्ही जी तपस्या केली त्यामुळें आज आम्ही हा दिवस पाहत आहों. आम्ही स्वतंत्र झालों आहोंत. आता आम्हांला समृद्ध व्हावयाचें आहे. गरीबांचे कष्ट नाहींसे करावयाचे आहेत. ह्याकारितां पुन्हां आम्हाला व्रतबद्ध व्हावें लागेल. परंतु आम्ही जर असें समजलों कीं, आतां तपश्चर्येची समाप्ति झालेली आहे आणि आमच्या चैनीचे दिवस आलेले आहेत, तर आजचा दिवस आमच्या पुण्यक्षयाचा आरंभदिवस होशील. पुण्यानें स्वर्ग मिळतो. परंतु सुखोपभोगानें पुण्याचा क्षय होऊन मनुष्याला पुन्हां मृत्युलोकांत जावें लागतें.

लोक म्हणतात, आजचा आमचा आनंद दुःखनिश्चित आहे. आम्हांला स्वातंत्र्य तर मिळालें आहे परंतु जसें आम्हांला हवें होतें तसें तें गोड नाहीं. मला ह्याचें दुःख नाहीं. कुंतीची गोष्ट आहे ना ? देवानें कुंतीला विचारलें, ‘तुला कोणता वर पाहिजे?’ कुंती म्हणाली, ‘मला नेहमीं विपदा द्या. त्यामुळें मला नेहमीं तुमचें स्मरण होत राहील.’ मला हें माहीत आहे कीं, सर्व जनता कुंती बनू शकत नाहीं. जनता तर देवाला सांगेल कीं, तूं आम्हांला

सुखांत टेव, परंतु जनतेतकें मी ईश्वराजवळ इतकें तर मागेन कीं तूं आम्हांला सुखांत टेव, परंतु त्या सुखांत दुःखाचा कांहीं-ना-कांहीं अंश अपूं दे. त्या दृष्टीनें आजचें आमचें सुख दुःखमिश्रित आहे ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही सावध राहूं. आणि आमच्या दोषांचें आम्हांला भान राहिल. ते दोष काढल्यानें आम्ही आपली उन्नति करूं शकूं.

हिन्दुस्थानचे तुकडे झाले म्हणून निराश होण्याची जरूर नाही. जो शिल्लक राहिला आहे तो हि कांहीं लहान देश नाही. जर मातीपासून धान्य निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्याचा पुरुषार्थ आमच्यात असेल तर इतक्या मोठ्या देशाला आम्ही सुन्नी, समृद्ध बनवूं शकूं. आणि जर आमच्या दोषांचें निवारण करूं शकलों तर ते तुकडे देखील पुन्हां एकत्र येतील. जग एकतेकडे जात आहे व त्याचा गति थांबवणारा कोणी नाही.

आणि जेथें आम्ही एकतेचा विचार करतो तेथें आम्हांला हें हि समजून घेतलें पाहिजे कीं जितके महत्त्व सांस्कृतिक एकतेला आहे तितकें राजनैतिक एकतेला नाही. हिंदुस्थानच्या इतिहासांत तुम्ही पहाल कीं येथें नेहमीं राजसत्ता च चालत होती अशी गोष्ट नाही. तरी सुद्धा हिंदुस्थानात जी एकता होती ती सांस्कृतिक होती. ती एकता जर आम्हांला हवी असेल तर आज हि राहू शकते. इंग्रजांनीं हिंदुस्थानला एकता दिली हें मी मानित नाहीं. इंग्रजांच्यामुळे हिंदुस्थानांत एक च प्रकारचा जुद्ध झाला व प्रतिकारा करितां जनता एक झाली. ह्या दृष्टीनें आम्ही इंग्रजांना जर कांहीं श्रेय दिलें तर गोष्ट निराळी. सांस्कृतिक एकता च आमची वास्तविक एकता आहे व ती बऱ्या च पुरातन कालापासून चालत आली आहे. आमचीं चार धर्म त्याची च साक्ष आहे. वेदानें भारताला योग्याची उपमा दिली आहे. आणि श्वासनिश्वासाचें सूक्ष्म वर्णन केलें आहे. असें म्हटलें आहे कीं, येथें दोन बाजूंनीं हवा येते आणि जाते. एक समुद्राच्या बाजूनें आणि दुसरी पर्वतांतील गुहांतून. “द्वौ इमौ वातौ वातः । आ सिंधोः आ परवतः ।”

आमची एकता अशी आहे. आणि म्हणूनच आज हिंदुस्थान राजनैतिक दृष्टीने विभाजित झालेला असला तरी मी त्याचे दुःख मानणार नाही. मात्र आम्ही मावाभावांसारखे राहिले पाहिजे.

बऱ्याच देशांत अशी चाल आहे की लघ्न झाल्यानंतर मुलाला वेगळे घर करावे लागते. भाऊ भाऊ प्रेमाने वेगळे होतात. मला माहित आहे की आज आमच्यांत ते वातावरण नाही द्वेषाची भावना पसरलेली दिसून येते. मला ह्यात मुळीच शंका नाही की ती भावना वरवरची आहे. सनुद्रांत वादळ येते आणि त्यावर लाटांचा संघर्ष चालतो. परंतु आंत अनंत पाणी भरलेले असते. वादळ शांत होते आणि लाटांचा प्रीतिसंगम सुरू होतो. तीच परिस्थिति हिंदुस्थानची आहे. राज्यक्रांतीच्या वेळी कित्या लढाया होत असतात. त्या हिशोबाने हिंदुस्थानात तर काही विशेष झाले नाही असेच मानावे लागेल. आमच्या स्वातंत्र्याचा लढा केवळ शान्तिमय होता. त्या दृष्टीने पाहतां जे झाले ते निःसंशय लज्जास्पद आहे परंतु भावी इतिहासकारांना ह्याच आश्चर्यच वाटेला की हे सर्व इतक्या थोड्यात कसे आटोपले.

हिंदुस्थानचे विभाजन होऊ दिले, म्हणून काही लोक आमच्या नेत्यांना दोष देतात. ह्यात त्यांची काहीच चूक असणे शक्य आहे. परंतु चुका करण्याचा हक्क ही देखील स्वराज्याची एक व्याख्या आहे ना ? आजपर्यंत आम्हांला कोणता हि अधिकारच नव्हता. व आमच्या काही चुका देखील होत नसत. चुकांच्या भीतीने काम होऊ शकत नाही. जो घोड्यावर चढेल तोच पडेल. जो चढणारच नाही तो काय पडणार ? नेत्यांच्या दृष्टीने पाहिले तर असे दिसून येईल की त्यांनी चूक केली नाही. समजूतदारपणेच काम केले आहे. ज्याअर्थी आम्ही लोकसत्तेचा सिद्धांत मानला आहे त्याअर्थी जनतेच्या एका मोठ्या हिश्यावर आम्ही जबरदस्ती करू शकत नाही. अधिकांश मुस्लिम जनता मुस्लिमलीगच्या मार्गे होती.

ज्यांनी अहिंसेवर भरंवसा ठेवला आहे अशा आमच्यासारख्या सेवकांचे आता काय कर्तव्य आहे ? आतापर्यंत तर आम्ही सत्तेच्या विरुद्ध काम करीत आलो आहोत. कारण ती परकीय सत्ता होती, जुलमी सत्ता होती. पण आतां तर जनतेच्या हातांत सत्ता आली आहे. आणि त्या सत्तेच्या द्वारे बरीचशी सेवा केली जाणार आहे. तर काय आम्ही देखील सेवेकरितां सत्तेचा आश्रय घ्यावा ? मी म्हणून 'नाहीं'. जर आम्ही अहिंसेचा विकास करूं इच्छित असलों आणि तिची पूर्ण शक्ति आम्हांला प्रगट करावयाची असेल तर आम्ही सत्तेचा आधार घेतां कामा नये. प्रेमाचा आधार आमच्याकरितां पुरेसा आहे. आजच्या परिस्थितीत सत्तेच्या आधारें अहिंसेचा पूर्ण प्रभाव प्रगट होऊं शकत नाहीं. परंतु जे सत्तारूढ होऊं शकत नाहीं व सत्तेच्या द्वारे जनसेवा करूं इच्छितात. त्यांच्या त्या कार्यां विपर्ययीं आमची वृत्ति काय असावी, ह्याचा आम्हांला विचार करावयाचा आहे. आमच्या पैकीं कांहीं लोक म्हणतात, अहिंसे करितां आता स्थान च कोठें आहे ? आता तर लष्करी शिक्षण चालेल. माझ्या मते अशा प्रकारे विचार करणे चूक आहे. हें संभवनीय आहे कीं लष्करी शिक्षण दिलें जाईल. परंतु आमचें सरकार हिंसा-परायण होईल काय ? मी असें मानत नाहीं. आणि आता जर अहिंसेला स्थान नसेल तर काय ह्यापूर्वीं म्हणजे इंग्रजी राज्यांत अहिंसेला स्थान होतें ? वस्तुस्थिति तर अशी आहे कीं आमचें सरकार अहिंसेच्या बळावर च स्थापन झालेलें आहे आणि पंडित जवाहरलालजी सारखे आमचे नेते हृदयानें आणि बुद्धिने अहिंसक च आहेत. ह्याची परीक्षा ते आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत कशा प्रकारें काम करीत आहेत आणि करणार आहेत, ह्या मोठ्ठींवरून होईल. दुनियेच्या निःशस्त्र करणाऱ्या पक्षांत आमचें सरकार आपलें पूर्ण वजन खर्च करील. हिंसा-परायण राहें निःशस्त्रीय करणाची गोष्ट विचारांत घेत नाहींत. परंतु हिंदुस्थानचा तर तसा आग्रह राहिल.

ह्यात कोणाला काहीं शंका अपू शकत नाहीं. दुसऱ्या राष्ट्रांवर आक्रमण करण्याची तर तो कल्पना हि करणार नाहीं. हिंदुस्थानच्या इतिहासात त्यानें दुसऱ्यावर कधीं आक्रमण केलें असेल असें उदाहरण मिळत नाहीं. ही काहीं आकस्मिक घटना नाहीं. परंतु हिंदुस्थानच्या संस्कृतीचें हें लक्षण आहे. दुसऱ्या देशाशीं आपल्या संस्कृतीची आणि संपत्तीची देवाणघेवाण हिंदुस्थान करीत राहिला आहे. सत्तेची गोष्ट च काय, आपली संस्कृति हि दुसऱ्यावर जबरदस्तीनें लादण्याचा. प्रयत्न त्यानें कधीं केला नाहीं. तो च उत्तराधिकार आम्हांला आणि आमच्या नेत्यांना मिळाला आहे. म्हणून दुसऱ्या देशाना ताब्यात ठेवण्याची इच्छा आम्हांला होणार नाहीं. एवढें च काय, परंतु जर कोटे आक्रमण झालें तर त्याविरुद्ध आमचा आवाज उठेल. उदाहरणार्थ इंडोनेशियाच्या बाबतीत त्याच्या राजूने हिंदुस्थाननें आवाज उठविला व त्याचा परिणाम हि झाला. तो परिणाम केवळ हिंदुस्थानच्या नैतिक शक्तीमुळें झाला. दुसरी तर हिंदुस्थान-जवळ कोणती हि शक्ति नव्हती. पुढें ह्या च नैतिक बलाच्या आधारावर हिंदुस्थानचें काम चालेल. म्हणून च आमचें सरकार अहिंसा विमुख आहे किंवा भविष्यात होणार आहे असें मानणें उचित होणार नाहीं.

अन्तर्गत अशातीला थांबविण्याकरिता मात्र विशेष प्रसंगीं तो सेनेचा उपयोग जरूर करूं शकतो. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ह्याकरिता त्याला दोष देता येणार नाहीं. अखेरीस दंडनीति आणि अहिंसा ह्यांत आम्हांला फरक करावा लागेल. लोकसत्तेवर आधार राखणाऱ्या सरकारनें गुंडांच्या पारिपत्याकरितां जर नाइलाजानें दंडसत्तेचा उपयोग केला तर त्याला मी अहिंसा-विरोधी मानणार नाहीं. आमच्यासारख्या सत्तेपासून अलग राहणाऱ्या अहिंसापरायण जनसेवकांचें हें काम आहे कीं त्यांनीं अहिंसेचा चमत्कार दाखवावा. स्वतः बलिदान देऊन हि अंतर्गत सुरक्षितता कायम ठेवावी, त्यामुळें सरकारला दंडनीतीचा आश्रय घ्यावा लागणार नाहीं. सारांश ह्या विषयांत आम्हांला

सरकारचे पूरक बनावयाचें आहे. सरकार जें करूं शकत नाहीं तें करण्याचा आम्हांला प्रयत्न केला पाहिजे. आणि आमचें सरकार अहिंसेच्छु आहे असें निश्चित समजलें पाहिजे.

खादीच्या बाबतीत हि मी अशा च प्रकारें विचार करतो. नवीन गिरण्या उघडण्याच्या सरकारां घोरणाला मी जरा हि समजू शकला नाहीं. मी असें मानतो कीं, खादीच्या द्वारे आमच्या कपड्याचा प्रश्न फार लवकर सुटेल. परंतु आमच्या नेऱ्यांना तें अजून पटलें नाहीं ही दुःखाची गोष्ट आहे. तरी हि मी असें मानत नाहीं कीं ते खादीचे शत्रु आहेत. ते स्वतः खादी वापरणारे आहेत, खादीवर त्यांनीं प्रेम केलें आहे, परंतु खादी ताबडतोब देशव्यापी होण्याची गोष्ट त्यांच्या विचाराला पटत नसेल तर त्यासाठीं मी त्यांना दोष देऊं शकत नाहीं. दोष तर मी आपलाच मानीन. म्हणजे जे खादीचे प्रयोग करतात अशा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा. आम्ही खादीचा दावा आतांपर्यंत सिद्ध केला नाहीं, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. परंतु आतांपर्यंत दावा सिद्ध झाला नसेल तर त्याकरितां आम्हांला अधिक प्रयोग केले पाहिजेत, अधिक सुधारणा केल्या पाहिजेत. तें तर आम्ही करूं च, पण आत्मविश्वासाच्या अभावामुळें आमचे पुढारी आता गिरण्या उघडत असतील तर एवढ्यावरूनच त्यांना मी एकदम शत्रु मानणार नाहीं. मी पाहीन की, त्यांची नीति काय राहते. ते गिरण्या राष्ट्राच्या मालकीच्या करण्याचा विचार करीत आहेत काय ? जर असा विचार करीत असतील तर हा प्रयोग आमच्या प्रयोगापेक्षां भिन्न असला तरी मी त्यांना माझे मित्र मानीन. शेंवटीं खादी एक धागा थोडाच आहे ? खादी एक विचार आहे. खादी म्हणजे गरीबांचें अशोषण. अशोषणाची दृष्टि ठेवून जर कोणी भिन्न प्रयोग करीत असेल तर त्याला मी आपला शत्रु का मरणावें ? मी असें मानतो कीं, खादीशिवाय गरीबांचें अशोषण हिंदुस्थान-सारख्या खेड्यांच्या देशांत सिद्ध होणार नाहीं. आणि किसान-राज्य तर

अशा प्रकारे कदापि होणार नाही. तरी ही मला खीर ठेवला पाहिजे आणि नीष्टापूर्वक आपले कार्य नित्यनवीन स्फूर्तीने करित राहिले. पाहिजे.

हिन्दी-हिन्दुस्थानी

तसा च राष्ट्रभाषेचा प्रश्न आहे. एका गृहस्थाने मला सांगितले, आतां तर हिंदुस्थानी व उर्दू लिपी हि गेली. कां म्हणून विचारले तर उत्तर मिळाले, विधान समिति कदाचित् हिंदीला राष्ट्रभाषा आणि नागरीला राष्ट्रलिपी म्हणून मान्यता देणार आहे. समजा असे झाले तर काय होईल ? त्यामुळे हिंदुस्थानी कशी जाईल ? ती तर इतकी व्यापक आहे की, हिंदीच्या हि आंत राहते. ती कशी जाईल ? एक गोष्ट आम्ही स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे की, विधानसमिति जर हिंदी भाषा व नागरी लिपीचा स्वीकार करील तर तो मुसलमानांविषयींच्या द्वेषभावनेमुळे नव्हे. मी असे कित्येक मित्र जाणतो की ज्यांच्या मनात मुसलमानांविषयीं द्वेष नाही आणि जे हिंदु-मुस्लिम एकतेची आमच्या इतकी च इच्छा करतात, तरी हि उर्दू लिपीची गोष्ट त्यांना बरी वाटत नाही. म्हणजे राष्ट्रलिपीकरितां उर्दूचा स्वीकार त्यांना पसंत पडत नाही. त्यांच्यावर मुस्लिम द्वेषाचा आरोप करणे चूक होईल. त्यांच्या विचारसरणी मागे एक दृष्टि आहे. मी ती दृष्टि समजू शकतो. आमच्यासारखे संस्कृतिसमन्वयाच्या दृष्टीने प्रयत्न करणारे जर दोन्ही लीपींचा प्रचार करित असतील तर त्यांना यांबवणारा फोण आहे ? मी तर दोन लीपींनी हि संतुष्ट नाही. माझे मत असे आहे की, जर आम्हांला उत्तर आणि दक्षिण यांची एकता कायम ठेवायची असेल तर दक्षिणेकडची हि एखादी लिपी उत्तस्वाल्यांनीं शिकली पाहिजे. द्रविडीस्थानचा आषाज तर आज च येत आहे. आम्हांला जर तो वाटू न्यावयाचा नसेल तर आम्हांला हा प्रयत्न केला च पाहिजे. दक्षिणेकडच्या भाषा हि आम्हांला शिकाव्या लागतील. इतके हि आम्हांला शक्य झाले नाही तर दक्षिणवाल्यांना

हि हिंदी भाषा का म्हणून शिकावी ? त्यांच्या भाषा आम्हांला कठीण आहेत तर काय आमच्या भाषा त्यांना सोप्या आहेत ? त्यांना तर दगडूचें पुंल्लिंग होणें आणि विटेचें स्त्रील्लिंग होणें कोणत्या हि प्रकारें समजू शकत नाहीं. तरी हि ते राष्ट्रभाषेचा चांगला अभ्यास करीत आहेत. आम्ही हि त्यांची भाषा कां शिकूं नये ?

आम्हांला व्यर्थ मतभेद वाढवावयाचे नाहींत. कोणात्या हि बनवीत चुकीचें मत बनवावयाचें नाहीं. प्रत्येक परिस्थितींत, जेथें डोक्यावरून इंग्रजांचे राज्याचा भार नाहींसा होत आहे, तेथें अेकमेकांच्या भाषा आणि अनेक भाषा शिकण्याला उत्तेजन, वेळ आणि सवलत मिळेल. इंग्रजीच्या ओझ्यामुळे आम्ही दुसऱ्या भाषा शिकूं शकलों नाहीं. परंतु आतां आम्ही शेजाऱ्याची भाषा उत्साहानें शिकूं. आतांपर्यंत आम्ही जें कांहीं शिकत होतो तें इंग्रजीच्या द्वारे शिकत होतो. इंग्रजीमुळें आम्हांला तशी सवलत मिळत असे. तामिळ, कन्नड, वगैरे भाषांचा अभ्यास करतांना मलां इंग्रजी भाषेचा च आश्रय घ्यावा लागला आहे. परंतु आतां तशी स्थिति राहणार नाहीं. आमच्या भाषेंत हि दुसऱ्यादुसऱ्या भाषा शिकण्याकरितां कोष, व्याकरण, वगैरे तयार होतील. वास्तविक एकीकडे इंग्रजी भाषा आम्हांला सवलत देत असे तर दुसरीकडे ती आम्हांला पुरुषार्थहीन हि बनवीत असे चीनविषयीं आम्हांला ज्ञान मिळवावयाचें असेल तर चीनपर्यंत जाण्याची कांहीं हि आवश्यकता नसे. चीनविषयीं एखादे इंग्रजी पुस्तक वाचलें म्हणजे आम्हांला चीनचें ज्ञान होऊन जाई. ही पराधीनता आतां राहणार नाहीं. आतां आम्ही आपल्या डोळ्यानें दुनियेचें ज्ञान मिळवूं. दुनियेच्या भाषा शिकूं. हिंदुस्थानच्या तर शिकूं च शिकूं. म्हणून च हिंदी नागरी प्रस्तावामुळें आमचे कांहीं हि बिघडत नाहीं.

अहिंसा, खादी, राष्ट्रभाषा ह्यांचा उल्लेख भी दृष्टान्ताप्रमाणें केला. स्थावरून माझी दृष्टि तुमच्या लक्षांत येईल. आमचें कार्य तर सरकारच्या

चाहेर आहे. त्यापेक्षा अधिक व्यापक आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे आम्हाला कांहीं हि अडथळा येणार नाही. मी तर असें मानतो की त्यांच्या निर्णयामुळे आमचें कार्य अधिक च वाढेल.

परंतु ऐक धोका निश्चितपणें दिसतो आहे आणि आम्ही सर्वांनीं मिळून त्याला विरोध केला पाहिजे. तो धोका हा कीं जनतेमध्ये हिंसेची हवा पसरत आहे. मी असें मानतो कीं हा विश्वयुद्धाचा परिणाम आहे. परिणाम कोणत्या हि गोष्टीचा असला तरी आम्हांला भोगावें लागत आहे. हिंदुस्थानसारख्या विशाल आणि संमिश्रराष्ट्रांला हिंसेची भावना अत्यंत हानिकारक आहे. आमच्या देशांत पक्षभेद तर राहतीलच. आम्ही विशाल राष्ट्रांची कल्पना केली आहे. त्यामुळे विचारभेद तर त्यांत राहणारच आहेत परंतु आपापल्या विचार प्रचारासाठीं आणि साधवें सिद्ध करण्यासाठीं हिंसात्मक साधनें मान्य केलीं जातील, तर आमचा देश टिकूं शकणार नाही. हिंसेवर श्रद्धा ठेवल्यामुळे आम्ही आपल्या स्वातंत्र्याला हि सुकूं. म्हणून ह्याविषयीं आम्हाला लोकमत जागृत करावें लागेल. जर आम्ही लोकाना योग्य मार्गदर्शन केलें तर मला विश्वास आहे कीं आज हिंसेचा जो बोलबाला होत आहे तो लवकरच थंड पडेल. आमच्या जनतेचें हृदय त्याला अनुकूल नाही.

: ३७ :

रोज लिहित चला

खेडेगांवच्या सेवेचें काम ठिकठिकाणीं थोडें फार चाललें आहे. व्हायला पाहिजे तितकें नाहीं. पण जें आहे त्यांत हि अनेक दोष दिसून येतात. त्यांतील एका दोषाकडे आज लक्ष वेधायचें आहे.

रामदासांनीं म्हटलें आहे, “दिसामाजि कांहीं तरी तें लिहावें.” पण आमचे काम करणारे सद्दा कांहीं लिहितांना दिसत नाहींत. लोकांसाठीं त्यांनीं लेख लिहावे अशी अरेक्षा नाहीं. आपल्या चित्ताचें निरीक्षण करण्यासाठीं, रोजच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठीं, मिळालेलें ज्ञान, लाभलेला अनुभव, आलेल्या अडचणी, झालेल्या चुका नोंदण्यासाठीं रोज कामांतून थोडा अलग वेळ काढून दरेकानें थोडें टांचण करून ठेवलें च पाहिजे, असें माझे म्हणणें आहे.

विचार करण्याची हि एक संवय असते. लिहिण्याच्या जबाबदारीनें हि विचार होतो, अशी कांहीं जबाबदारी नसली तर विचार मुक्त च नाहीं, असें अनेक लोकांच्या अनुभवावरून दिसून येत आहे. कांहीं काम करणारे तर एक पाऊठ पुढें जाऊन म्हणतात रोज रोज विचार तो काय करायचा, आम्ही काम करीत च आहों. त्यांच्या मते विचार करायचा विकामटेकड्या लोकांनीं. ही च बुद्धीची जडता. जडते मुळें विचाराची गरज हि लक्षांत येत नाहीं.

एकदां एक विचार घेऊन कामाला लागले. पुढें काम करता करतां विचार मंदावला. विचार मंदाक्यामुळें काम रडकुंडीस आलें. असें होऊन

राहिले आहे. बुद्धाचें वचन आहे, रोज घर झाडायला हवें, चित्त धुवायला हवें, रोज अभ्यास करायला हवा. ते म्हणतात, आम्ही विचार करून ठेवलाच आहे, विचाराशिवाय काम थोडें च सुरू झालें ? पण जुन्या मांडवलावर घंदा करणारा व्यापारी जसा घंदाच्या चढाओढीत टिकू शकत नाही तसे विचाराचे नवीन ओघ जगांत वाहत असतांना, जुन्या विचारावर सेवा करणाऱ्याची सेवा तेजोहीन बनते.

गांधीजी सारखीं माणसें नित्य नव्या उत्साहानें काम करतांना दिसतात. याचें कारण नित्य नवीन चिंतन, दररोज चाळणा, हें च आहे. पण मी तर असे पाहतों, आमचे कार्यकर्ते गांधीजींचे हि लिखाण अभ्यासीत नाहीत. पण हें बरें नाही. विचारांचा अभ्यास सतत व्हायला पाहिजे आणि त्याचें टाचण रोज व्हायला पाहिजे.

कोणी कार्यकर्ते एखादी अडचण आली म्हणजे माझ्या सारख्याला अचानक सल्ला विचारून टाकतात. त्याच्या रोजच्या चालू कामाची आम्हाला कांहीं च माहिती नसते. जणू सर्व गुपचुप कारभार चाललेला. एकदम च सल्ला तरी कसा द्यायचा ? अडचणीच्या वेळीं च विचारण्या ऐवजी वेळोवेळीं केलेल्या टाचणांचा सारांश जर ते कळवीत राहतील तर प्रसंगी सल्ला देणें हि सोपें जातें. या हि दृष्टीनें टाचण ठेवण्याचें अगत्य लक्षात येण्यासारखें आहे.

साऱ्या च कार्यकर्त्यांना उद्देशून मी हें लिहिले आहे, पण माझ्याशीं संबंध असणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे साहजिक च माझे अधिक लक्ष आहे. त्यानीं आणि सर्वांनीं या सूचनेचा अंमल करून पहावा, कार्याला कांति आल्याशिवाय राहणार नाही.

[मराठी हरिजन, ता. १९-१-४७]

ग्रामसेवेबाबत प्रश्नोत्तरी

प्रश्न—१. वस्त्र-स्वावलंबनाचा प्रचार खेड्यांत कोणत्या पद्धतीने करावा ? त्यासाठी साधने कोणती वापरावी ? लोकांनी फावल्या वेळांत कांतावे की नित्य कांतण्याची संवय लावून घ्यावी ?

उत्तर— शेतांतून निवडक कापूस वेचून घेऊन, तुनाई, कताई, दुबटा करून गांवांतल्या गांवांत विणकरा कडून विणवून घ्यावे. किंवा आपणच विणावे. दुबटा शात्यावर विणण्याचा बाऊ नाही. साधने सर्व-सुलभ आणि होता होईल तो जागेवर बनलेली असावीत. फावल्या वेळांत भरपूर कांतावे आणि नित्य कांतण्याची ही संवय लावून घ्यावी.

प्रश्न—२. जे शेतकरी खाऊन पिऊन सुखी आहेत त्यांना चरख्याचे महत्व वाटत नाही. त्यांना कांतण्याकडे कसे प्रवृत्त करावे ?

उत्तर— खाऊन पिऊन सुखी असणाऱ्यांनी इतरांची चिंता वहाव्याची असते, हे पटवतां आल्यास असे लोक यज्ञार्थ कांतण्यास प्रवृत्त होतील.

प्रश्न—३. ज्यांची बागाईत जमीन आहे त्यांना फुरसत नसल्यामुळे कांतणे शक्य होत नाही. त्यांनी काय करावे ?

उत्तर— त्यांनी कांतण्यासाठी एखादा सालदार पोटभर मजूरी देऊन राखून घ्यावा. आणि ते सूत विणवून घेऊन घराच्या मंडळींनी त्या सालदारासकट आंगभर खादी वापरावी.

प्रश्न—४. खेडेगांवांत रस्त्यावरून वाहणाऱ्या घाण पाण्याची व्यवस्था कशी करावी ?

उत्तर— रस्ते नीट करणे, नाली बनवणे, सोख-खड्डा तयार करणे. या संबंधी विशेष माहिती बाळुभाई मेहता यांनी लिहिलेल्या “ग्राम-सफाई” या पुस्तकांत आढळेल.

प्रश्न—५. हरिजनांची सेवा करण्याचा यत्न करीत असतां हि ती सेवा घ्यायला ते तयार नसतील तर काय करावें ?

उत्तर— जी सेवा ज्याला नको असेल ती त्यावर लादू नये. ज्याला ज्या सेवेची गरज आहे ती सेवा करावी. हरिजनांची खरी सेवा आपण हरिजन होण्यानें होत असते. ती आपल्या हातची गोष्ट आहे.

प्रश्न—६. दारूचे ज्यांना व्यसन जडलें आहे ते दारू सोडू लागले कीं आजारी पडतात. तर या बाबतीत कसें करावें ?

उत्तर— निसर्ग-उपचारानें त्यांना बरे करावें. तसें बरे झाल्यानंतर पुनः दारू पिण्याची इच्छा होऊं नये. झाल्यास दारू पिण्याची इच्छा हा च रोग आहे हें समजाऊन सागावें.

प्रश्न—७. चोरून दारू तयार करणारांना तसें न करण्याविषयीं समजाऊन सांगितलें असतां हि ते ऐकत नसतील तर ग्राम-सेवकांनीं पोलिसांची मदत घ्यावी काय ?

उत्तर— सेवकांनं सेवकांचें काम करावें. पोलिसानें पोलिसाचें. सेवकाला सत्याग्रहाची शक्ति अवगत असली पाहिजे.

प्रश्न—८. खेड्यांतील हॉटेल-बिडीवाले इत्यादींचें संघटन करून त्यांच्यासाठीं तंत्राखू मिळवून देण्याची, तसें च तयार कपडा बनवून विकण्याच्या शिंप्यासाठीं मिल कापड मिळवून देण्याची व्यवस्था ग्राम-सेवकांनं करावी काय ?

उत्तर— ग्राम-सेवकांच्या क्षेत्रांत तशा सर्वे च गोष्टी येतात. पण गांववाल्यांचा बरा-वार्ड संस्कार चालविणें हें ग्रामसेवकांचें काम नव्हे. त्यांनं

आपल्या कांहीं मर्यादा ठरवून तदनुसार होईल ती सेवा करायची आणि संतोष मानायचा. उपचाराबाबत जसे आपण लांबलचक औषधांच्या भानगडीत न पडतां निसर्गोपचाराच्या मर्यादेत राहून काम करतो तसे च सर्व बाबतीत समजावे.

प्रश्न--९. ग्राम-सेवकाने स्वतः शरीर-परिश्रम किती तास करावा ? सेवा एकूण किती तास करावी ?

उत्तर-- सेवकाने आठ तास विश्रांति आणि चार तास देहकृत्ये वगळून उरलेल्या बारा तासांचे तीन समान भाग करावे. चार तास उत्पादक शरीर-परिश्रमाकडे द्यावे. चार तास गांव-सेवा करावी. चार तास स्वाध्याय, प्रार्थना, आत्म-चिंतन इत्यादि आत्म-कृत्ये करावीत.

[मराठी हरिजन, ता. ९-३-१९४७]

“ धर्मध्वजित्वं ”

तुम्हीं निशाणा बाबत प्रश्न विचारला आहे. त्या संबंधी प्रथम च हें लक्षांत घ्यावयाचें कीं माझें उत्तर माझ्या व्यक्तिगत विचारांचें निदर्शक राहिल. काँग्रेसच्या किंवा इतर कोणच्या हि पक्षाच्या विचारांचें तें निदर्शक मानता येणार नाही.

गणपति उत्सवाच्या किंवा तत्सम मिरवणुकींत कोणचीं निशाणें वापरलीं जावीत हा तुमच्या प्रश्नाचा भावार्थ आहे; राष्ट्रीय निशाण आणि भगवा झेंडा हा ह्यांत वाद आहे. त्या संबंधीं माझी दृष्टि अशी—राष्ट्रीय झेंडा तिरंगी, चरखा मुद्रांकित—“राष्ट्रीय” प्रसंगीं वापरणें योग्य. “राष्ट्रीय” प्रसंग म्हणजे ह्या ठिकाणीं “अखिल भारत निदर्शक” किंवा निराळ्या भाषेंत “विशिष्ट जाति, विशिष्ट धर्म ह्यांचे अन्य-व्यावर्तक सूचन ज्यांत नाही असा” प्रसंग. भगवा झेंडा हा पाथिक झेंडा आहे. तो हिंदुसभेच्या किंवा तत्सम समारंभात वापरणें योग्य.

“राष्ट्रीय” आणि “पाथिक” ह्याहून “धार्मिक” ही वेगळी च वस्तु आहे. गणपति-उत्सव हा “धार्मिक” उत्सव मानला जातो. तो हिंदुमहासभेचा पाथिक नाही अथवा राष्ट्रीय नाही म्हणून त्या प्रसंगीं भगवा अथवा तिरंगी कोणचा च झेंडा नसलेला बरा.

हिंदुधर्म विश्वव्यापक आहे. कोणचा हि खरा धर्म असा च असतो. म्हणून धर्माचे निशाण ही वस्तू च मला रुचत नाही. हिंदु धर्मांनें आपलें एक स्वतंत्र निशाण बनवलेलें नाही हि.

पण विशिष्ट तत्वाचें सूचन किंवा भेद-निदर्शन करण्याची दृष्टि नसून हौशीसार्ठी झेंडे भिरवायचे अशी जिथे कल्पना असल तिथे, ज्याच्या इच्छेस जो येईल तो झेंडा त्यानें खुशाल वापरावा. असे पाच पंचवीस झेंडे आनंदानें आणि हौशीनें—अर्थात् अविरोध पूर्वक एका च गणपति उत्सवांत भिरविण्यास हरकत नाही, प्रत्येकाचा वेगवेगळा पंशाख असतो च कीं नाही? तसें हें होईल.

सारांश, गणपति उत्सवांत कोणचा च झेंडा नसावा, अथवा त-हे-त-हेचे आणि ज्याच्या त्याच्या आवडीचे शें पन्नास झेंडे असले तरी चालतील असें मला वाटतें.

शेंवटीं “दंभो-धर्म-ध्वजित्वं” दंभ म्हणजे धर्माचा ध्वज उभारणें ही शंकराचार्यांनीं केलेली व्याख्या आमच्या नेहमीं लक्षांत राहो, आणि “अविभक्तं विभक्तेषु” हें गीता-यूत्र हातचें न सुटो, एवढी च माझी प्रार्थना आहे.

[ग्राम-सेवा-वृत्त, ता. ५-४-४०]

प्रार्थनेतील विवेक

एक गृहस्थ लिहितात :

मी व माझे कांहीं मित्र, अलीकडे कांहीं वर्षे दर सोमवारी व गुरुवारी रात्री एकत्र होऊन प्रार्थना करित असतो. प्रार्थनेत आरंभी गीताई-तील 'स्थिरावला समाधीत' इत्यादि स्थित-प्रज्ञांची लक्षणें म्हणतो. आणि मग जमलेल्या प्रत्येकानें एकेक अंभंग म्हणावयाचा, आणि शेवटी "अहिंसा सत्य अस्तेय" इत्यादि व्रतांचे श्लोक, आणि आरती आदि करून प्रार्थना संपवावयाची. अशी पद्धति आमची चालू आहे. कांहीं सांप्रदायिक म्हणविणारे लोक अधून मधून येतात. त्यांना हि अंभंग म्हणावयास सांगतो; परंतु एखादा त्यात "गवळण" म्हणतो, एखादा "असा कसा देवा चा देव बाभी ठकडा" हें एकनाथांचें पद म्हणतो. एखादा "वैकुंठीची मूर्ति आली भीमा तीरी" अशा सारखा तुकारामाचा अंभंग म्हणतो. आमच्या दृष्टीने "गवळणी" त कामुकता व शृंगार-युक्त वर्णन येतें म्हणून ती नको. "असा कसा देवाचा देव ?" यांत देवास फसवणारा लबाड म्हणून उल्लेखिलें आहे. "वैकुंठीची मूर्ति" या अंभंगांत "गोकुळांत चोरी केली यानें फार" असली वर्णने आहेत. त्या मुळें प्रार्थनेचें गांभीर्य कमी होतें असें आमचें म्हणणें. अुलट सांप्रदायिक म्हणतात-"हे अंभंग काय आम्हीं केले ? हे थोर संतांनी रचलेले आहेत. त्यांत वरवर दिसणाऱ्या अर्थाहून गूढ आध्यात्मिक अर्थ असूं शकतो. केवळ वाच्यार्थ घेऊन चालायचें नाही." यावर आम्हांस वाटतें "यांत गहन अर्थ असला तरी तो आम्हा सामान्य माणसांना कुठून कळणार ? म्हणून आमच्या प्रार्थनेत आम्ही असे अंभंग म्हणूं नये." अशा

प्रकारें आमच्यांत विचार-भेद आहेत. त्याचें समाधान आपल्या कडून व्हावें अशी आमची अपेक्षा आहे.”

पृच्छकार्ने विचारलेला प्रश्न सार्वजनिक उपयोगाचा असल्यामुळे त्याची नीट छाननी होणें जरूर आहे. अनेक ठिकाणी हा प्रश्न असाच असाच होत असतो. त्याची चर्चा अनेक वेळां मला करावी लागली आहे.

आधीं हें लक्षात घ्यायला पाहिजे कीं, आम्हीं प्रार्थनेत जे काहीं म्हणत अगतीं तें आमच्या चित्त शुद्धीसाठीं असतें. संतांनीं निरनिराळ्या भूमिकेवरून अनेक प्रकारचे अभंग लिहून ठेवले आहेत. त्यांतून कोणची निवड करायची हें आम्ही आमच्या मनःस्थितीस अनुसरून ठरवावयाचे आहे, कारण ही प्रार्थना आमची आहे. आम्ही आमच्या शब्दांत ती करावयाची; परंतु आमची वाणी तोकडी पडते म्हणून आम्ही संतांच्या वाणीचा उपयोग करून घेतों. पण आमच्या प्रार्थनेत आम्हीं जेव्हां असलीं भजनें म्हणतो तेव्हां त्या वेळेपुरती हीं आमचीं भजनें असतात. तीं त्या त्या कवींची किंवा संतांचीं नसतात. म्हणून आम्हांला सहज हृदयंगम होतील अशीं च पद्यें आम्हीं निवडलीं पाहिजेत. अितर पद्यें जीं आम्हीं स्वीकारणार नाहीं त्यांना आम्हीं टाकावू ठरवतो असें नव्हे, त्यांत गूढ अर्थ हि असूं शकेल अथवा नसेल हि. आम्हांला त्या वादात पडण्याचेंच कारण नाही. दुसरी सरळ अर्थाची पद्यें अपुलब्ध असतांना आम्हांला गूढ पद्याची गरजच काय ?

पृच्छकाच्या प्रश्नाचें उत्तर एवढ्यांत येऊन जातें. पण सत्यशोधनाच्या दृष्टीनें या मुद्याचा आणिक खोल विचार केला पाहिजे. एक तर संतांच्या नांवावर असलेले अभंग इत्यादि सर्व त्यांचेंच आहेत असें मानणें बरोबर नाही. तुकारामादिकांच्या जिवंतपणीच त्यांच्या नांवावर दुसरे लोक अभंग रचूं लागले होते. तुकारामानें स्वतःच अशांचा निषेध

केला आहे. पण असा किती तरी कचरा कुणाच्या हि निषेधाला न जुमानतां त्या त्या संतांच्या नांवावर लावला गेला आहे. म्हणून सुवर्ण-मार्ग हा आहे की, जें हृदयास पटतें तें च ग्रहण करावें. जें पटत नाहीं तें नम्रता-पूर्वक सोडून द्यावें, मग तें कोणाच्या हि नांवा वर असो. पण आज भक्ति-मार्गी म्हणविणारे लोक इतके गचाळ झाले आहेत कीं, संतांच्या नावा वर असलेले कोणचे हि भजन मग तें किती हि रही असो, जड श्रद्धेनें म्हणत राहतात. त्यांना अर्थ कळण्याची हि अपेक्षा नसते. त्यांच्या भक्तीचा आचरणाशी तर संबंध च नसतो. ही भक्ति नव्हे, भक्तीची विटंबना आहे.

पण जे अभंग श्लेषक नाहींत, त्या त्या संतानीं च लिहिलेले आहेत, असें सिद्ध होतील ते हि सारे प्रमाण मानण्याची कल्पना सोडून दिली पाहिजे. हिंदुस्थानच्या मधल्या गुलामगिरीच्या काळांत साहित्यिकांचें मन कामुकतेनें आणि शृंगारानें इतकें भरलेलें दिसतें कीं तें जाणणारास हिंदुस्थानच्या पतनाची दुसरी रुपपत्ति लावण्याची गरज च पडत नाहीं. सर्व रसांत शृंगार-रस प्रधान करून त्याचें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, विश्लेषण करण्यांत पांडित्याचें साफल्य मानले जात होतें. अशा विषयासक्त वातावरणांत अवतरलेल्या संतांना हि आपला भक्ति-रस शृंगाराच्या परिभाषेत मांडण्याचा मोह झाला असल्यास, किंवा तशानें च लोकांना भक्तीकडे वळवतां येतील असें त्यांनीं मानलें असल्यास त्यांत नवल नाहीं. आज आम्हीं अहिंसा-वादी अहिंसेचें लोकांना सुलभ ग्रहण व्हावें म्हणून सत्याग्रहाची “लढाई,” “आक्रमणकारी” अहिंसा, अहिंसक “सेना” अहिंसेचें “तंत्र”, अहिंसात्मक “दाब” (पेशर), अहिंसक “बळजबरी” (क्रोअर्शन) इत्यादि शब्द-प्रयोग करतो कीं नाहीं? तसें च तें संतांचें ! दोन्हीकडे मोह अेक च, फलित हि अेक च. प्रचार वेगानें होतो, विचार दूषित होतो. म्हणून जें कांहीं ऐकायचें, वाचायचें मग तें सत्याग्रही साहित्य

असो, संतांचीं भजनें असोत, किंवा धर्म ग्रंथ असो, तें सारासार विवेक शाबूत राखून च एकलें किंवा वाचलें पाहिजे.

जस जसा काळाचा ओघ पुढें पुढें जातो तस तसा मनुष्याच्या मनाचा हि विकास होत असतो. म्हणून पूर्वजांच्या सर्वोत्तम कर्तूतून नेमकें सार तेवढें वेचून घ्यायचें, असार दिसणारें काढून टाकायचें, ही हिंमत आम्हां त्यांच्या वंशजांना असली पाहिजे. मी या हिमतीला च श्रद्धा म्हणतो. नचिकेत्याच्या बापानें दिलेल्या दानांत दुबळ्या आणि भाकड गायी पाहून उपनिषद् म्हणतें “नचिकेत्याच्या मनांत श्रद्धा शिरली” (श्रद्धा आविवेश), आणि तो बापाला म्हणाला “हें तुम्हीं काय दान आरंभिलें आहे ?” ती च श्रद्धा आम्हाला हवी आहे. तदमावीं आमच्या प्रार्थना आणि भजनें आज बीर्यहीन आणि अकिंचित्कर बनलीं आहेत. एरव्ही आमच्याकडे गांवोगांव भजनें चाललीं आहेत. पण त्यांतून सामर्थ्य निर्माण होतांना दिसत नाहीं. त्याचें कारण त्यांत खरी श्रद्धा नाहीं हें च आहे.

[मराठी हरिजन, ता. २२-१२-४६.]

: ४१ : अ

अभिज्ञा

अभिज्ञेचा हेतु शरीर-परिश्रम ज्यांना नित्यधर्म वाटतो अशांचा समुदाय निर्माण करणे हा आहे. शरीरपरिश्रमाच्या निरनिराळ्या प्रकारांत भेद करायचा नाही च. पण गरजे प्रमाणे सून कातणे हा सर्व परिश्रमांचा प्रतिनिधि, राष्ट्रांतील विचारकांनी मानला आहे. ह्या मान्यतेप्रमाणे नित्य कातणारांचे एक लहानसें मंडळ येथे आहे. इतरत्र हि अशीं मंडळे कुठे कुठे आहेत. ह्या सर्वांचे कुठे अडत असेल तर अुत्तम पेळूच्या अभावात अडत असते. कित्येक मंडळांना अनेक समर्थनीय कारणांमुळे पिंजणे अशक्य-प्राय असते. अशीं मंडळां गच्चाळ पेळू घेऊन त्यांतून कसा बसा धागा काढत असल्याचे दयाजनक पण क्षम्य दृश्य पदावथास मिळते. पण पेळूची व्यवस्था मुळीं च न करवल्या मुळे कांतणे खंडित झाल्याचीं हि अक्षम्य उदाहरणे सापडतात. ह्यात योजनाशक्तीचा उणेपणा तर स्पष्ट च आहे' अभिज्ञेच्या कल्पनेचे स्थूल उगमस्थान हे आहे.

पण मजुराकडून चांगले पेळू मजुरीने पिंजवून घेऊन अशा मंडळांना पेळू कां पुरे पाडूं नयेत, असा प्रश्न विचारला जातो. ह्या प्रश्नाच्या उत्तरांत अभिज्ञेच्या कल्पनेचे सूक्ष्म उगमस्थान आहे.

सूत्रयज्ञाची तत्त्वतः पिंजण्यापासून फारकत करता येत नाही. मजुरांकडून पिंजवून घेणे म्हणजे सूत्रयज्ञाची पिंजणापासून तत्त्वतः फारकत करणे होय. पण अनेकांना पिंजण्याची शक्यता दिसत नाही. त्याला काय करावे? त्यासाठी उपाय हा च की आपल्या कुटुंबांतून पिंजलेले वापरण्याची सवलत

ठेवायर्चा. पण कुटुंब म्हणजे काय ? कुटुंब म्हणजे समानधर्मी गट. परिश्रम तत्व मानणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीकडून पिंजलेले पेळू घेऊन मी कांतण्यांत माझ्या सूत्रयज्ञाची तत्वहानि झाली नाही असें मानता येईल. ह्याहून कुटुंबाचा वेगळा अर्थ आपल्याला करतां येणार नाही हे उघड असावे. म्हणून अभिज्ञेची कल्पना अशा “नित्य कांतणाऱ्या परिश्रमनिष्ठ अक्षम व्यक्तीनें दुसऱ्या परिश्रमनिष्ठ क्षम व्यक्तीचे पिंजलेले वापरावे”. म्हणजे अभिज्ञा हा परिश्रम-देवतेचा करभार आहे. आमच्या चळवळींत यज्ञार्थ कातण्याचें विशिष्ट महत्व आहे. खादी उत्पत्ति वेगळी, वस्त्रस्वावलंबन वेगळें, आणि यज्ञार्थ कांतणें त्याहून वेगळें. यज्ञार्थ कातण्याचा म्हणजेच परिश्रमनिष्ठेचा प्रचार आपल्या हातून होईल तितका थोडा आहे. शास्त्रकारांनीं भिक्षेचा महिमा गाइला आहे. “परिश्रमनिष्ठा”—सर्वावलंबन—हा भिक्षेचा शास्त्रीय अर्थ आहे. तो समुदायांत सिद्ध झाला पाहिजे. अशा प्रकारच्या समुदायाची किंवा संघाची स्थापना अभिज्ञेत गृहीत आहे. संघाविषयीच्या प्रेमानें आणि जबाबदारीचें इतके सुंदर प्रतीक आजच्या स्थितींत दुसरें नाही. “अभिज्ञा” म्हणजे प्रेमाची खूण. “भक्त्या भामभिजानासि” ह्या वाक्यात गीतेनें हा शब्द योजला आहे. अभिज्ञेचा पेळू हा ज्याच्या त्याच्या पिंजणाचा आणि व्यवस्थितपणाचा शेवटचा नमुना असला पाहिजे.

“ कल्याणकारी शक्तिशाली सर्वलभ्य रुपसना

चिर्त्ती मुरो विश्वांत पसरो ही च माझी वासना ॥”

ग्राम सेवा वृत्त २५।७।३७

अभिज्ञा

प्रत्यक्ष मजुरीचें कांहीं काम करून तें राष्ट्राला अर्पण करणें ही एक चांगली कल्पना आहे. त्यांनून श्रमनिष्ठा, अभिकात्रिष्यीं आदर आणि सहानुभूति, सामाजिक समता, त्यागबुद्धि, राष्ट्रप्रेम इत्यादि अनेक सद्गुण निर्माण होणारे आहेत. काँग्रेसनें कांहीं वर्षे श्रम-वर्गणीची कल्पना चालवून पाहिली. पण ही महान् वस्तु काँग्रेसला जिरवतां आली नाहीं. चरखा-संघात ती अजून चालू आहे. चरखा-संघाचे सभासद चरखा-संघाला मासिक एक हजार गज सूत देतात. चरखासंघाच्या कार्यकर्त्यांना तें नियमानें द्यावयाचें असतें. त्याशिवाय इतर हि मंडळां सूत देणारी थोडी आहेत. पण ही कल्पना लोकप्रिय झालेली नाहीं. मजुराविषयीं वाचिक प्रेम प्रगट करणारे पुष्कळ आहेत. पण त्यांना हि श्रम देण्यापेक्षां पैसे देणे वरें वाटतें. मुळीं च कांहीं न देणें हें सर्वांत उत्तम.

सूत कांतून अर्पण करण्याच्या कल्पनेप्रमाणें पिंजून उत्तम पेळू अर्पण करावे, ही कल्पना मला काही वर्षांपूर्वीं सुचली. कांतण्याच्या एकंदर प्रवृत्तीचा आधार पिंजण्यावर आहे. पिंजण्याची कला कार्यकर्त्याला चांगली अवगत नसते. त्यामुळें कांतण्याची प्रगति होत नाहीं हें मी पाहत होतो. नियमित कातणाच्या लोकांना हि पिंजण्याचें ज्ञान नसायचें. त्यांचें कांतणें पेळ्यांचून अडायचें. मग जसले कसले भिळायचे तसले रद्दी पेळू घेऊन त्यांीं सूत कांतीत रहायचें. आणि नियम पार पडल्याचें शाब्दिक समाधान मानून घ्यायचें. हा सर्व प्रकार असह्य होता. त्यांनून पेळू-वर्गणीची कल्पना

निघाली. अभिज्ञा हें तिला नांव दिलें गेलें. अभिज्ञा म्हणजे ओळखीची खूण, राष्ट्राविषयींच्या आपल्या कर्तव्याची आठवण. दर महिन्याला पांच तोळे ही अभिज्ञा ठरली. त्याप्रमाणें अभिज्ञा देणारे एक लहानसें मंडळ निघालें.

सार्वजनिक रीतीनें अभिज्ञेचा प्रचार केला नव्हता. परिचित मंडळांत सहज होऊं शकला तो केला. पेळू आश्रमांत जमा केले जात. पण ह्या मर्यादित क्षेत्रांत हि अभिज्ञेची ही कल्पना रुजावी तशी रुजली नाहीं. हें लिहिण्यास खेद वाटतो. पिंजण्याच्या कामाची पुष्कळांना झंझट वाटते. त्यामुळे अभिज्ञा त्यांना ग्रहण झाली नाहीं. वास्तविक त्यासाठीं च अभिज्ञा निघाली. ज्यांनीं अभिज्ञा सुरु केली त्यांच्यापैकी बहुतेकांचा त्यांत अनियमितपणा—जो आमचा राष्ट्रीय दुर्गुण आहे—दिसून आला. कांहीं थोड्यांनीं अभिज्ञा नियमित दिली. आणि त्याच्या जीवनावर तिचा चांगला परिणाम झाला. “धर्मो रक्षित रक्षितः” म्हणजे आपण धर्म राखला तर धर्म आपल्याला राखतो, असें मनूचें एक वचन आहे. अभिज्ञेचें ज्या थोड्यांनीं च पालन केलें त्याचें पालन अभिज्ञेनें हि चांगलें केलें असें अभिज्ञा नियमित देणारांनीं अनुभवले आहे.

१९३८ आणि १९३९ सालीं अनुक्रमे १८५६ तोळे आणि १०१५ तोळे अभिज्ञा आली आहे. ह्यात एकूण ४१ स्त्रीपुरुषांनीं भाग घेतला आहे. त्यांत स्त्रिया १४ आणि पुरुष २७ आहेत. पेळू विकून ५०॥३ जमा झाले आहेत. पेळू २० जणांनीं विकत घेतले आहेत. त्यांत कांहीं राष्ट्रीय पुढारी आणि कांहीं इतर कार्यकर्ते आहेत. बहुतेक नियमित कांतणारे आहेत. असा हा दोन वर्षांच्या अभिज्ञेचा थोडक्यांत अहवाल आहे.

पिंजण्याबाबत हतक्या दिवसांत पुष्कळ प्रगति झाली आहे. खांडण-विचरण पद्धतीची पिंजणांत भर पडली आहे. खांडण करून पेळू देणारानें दरमहिना २ तोळे पेळू घ्यावे, असा अभिज्ञेचा दुसरा प्रकार योजला आहे.

साध्या पिंजणाच्या ५ तोळ्यांना जेवढा वेळ लागतो तेवढ्या वेळांत खांडणाचे २ तोळे पेळू होऊं शकावे.

[अभिशेची ही कल्पना मंडळींनीं उचलून घरावी अशी माझी सूचना आहे. ह्याबाबत कोणी कांहीं सुचवूं इच्छितील तर त्यांनीं सुचवावें.]

[ग्राम-सेवा-वृत्त, आक्टोबर १९४०]

सुट्टीची वेळ बदला

हिंदुस्थानात हजारो वर्षांपासून अध्ययन-अध्यापन चालू आहे. पण शाळांना दीर्घ काळ सुट्टी देण्याची योजना कुणाला मुचली नव्हती. इंग्रजी विद्या सुरु झाल्यापासून शिक्षणांत सुट्ट्या शिरल्या. पूर्वी साधारणपणे आठवड्यांतून एक दिवस अनध्याय असे. त्याशिवाय शिष्टागमन आणि विशिष्ट प्रसंग अरवारूप समजले जात. पण आतां तर वर्षांतून जेम तेम सहा सात महिने शाळा चालते. आजच्या शाळांना कोंडवाड्याचे स्वरूप असल्यामुळे सुट्ट्याची गरज उघड च आहे. अर्थात् त्याबाबत शिकायत करण्याचे कारण च नाही.

पण लांब सुट्ट्या वायच्या च झाल्या तर केव्हा वाय्या ह्या संबंधी फेरविचार होणे जरूर आहे. त्या सुट्ट्या उन्हाळ्यांत देण्याची आज रीत आहे. इथला उन्हाळा साहेवाला सोसत नव्हता. म्हणून त्याने उन्हाळ्यांत सुट्टी ठेवली. उन्हाळ्यांत तो थंड हवेच्या जागी जाऊन राही. पण आता तो कांही सवाल नाही. आतां साहेव हिंदुस्थान सोडून इंग्लंडच्या थंड हवेत रहायला कायमचा च जात आहे. म्हणून ह्या पुढे ही उन्हाळ्याची सुट्टी बदलून पावसाळ्यात देणे बरे होईल. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांच्या शेतांत निंदाई होते, तेव्हां मुलांना शेतांत काम करतां येईल. एकदम दीड दोन महिने सुट्टी न देतां, निंदाईच्या वेळा पाहून, दरेक वेळा पंधरा-पंधरो दिवस सुट्टी देता येईल. उन्हाळ्यात दिवस मोठा असतो. त्या वेळीं शेतांत काम हि नसते. त्या च वेळीं सुट्टी असली म्हणजे मुलांना उन्हांत उनाडणे अथवा घरी झोंपा काढणे ह्या शिवाय गति उरत नाही. म्हणून एवढा बदल करणे अगत्याचे आहे. साहेबांचे राज्य गेले, आणि शेतकऱ्यांचे राज्य आले, हे सगळ्यांच्या लक्षांत येईल.

[मराठी हरिजन, ता. २७-४-४७]

शाळांतील सुट्ट्या

हल्लीं शाळांतील शिक्षणांत सुट्ट्यांचें महत्त्व विशेष मानलें जातें. शाळांची आजची जी स्थिति आहे त्या स्थितींत ह्या सुट्ट्यांची जरूर हि आहे. कारण तितके दिवस तरी मुलांना मोकळेपणा वाटतो. शाळा म्हणजे कोंडवाड्यासारखी च आहे. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षांत आहिल्लें दिसतें. कारण इकडच्या बाजूला खेडेगांवच्या शाळांतील मुख्य शिक्षकांच्या ताब्यांत गुरांच्या कोंडवाड्यांचा हि चार्ज दिलेला असतो. शाळेच्या कामाबद्दल वीस रुपये पगार असला, तर गुरांच्या कोंडवाड्याच्या व्यवस्थेबद्दल पांच रुपये जास्त दिले म्हणजे भागते. नाहीं तर स्वतंत्र व्यवस्था करावयाची म्हणजे जास्त खर्च लागेल. शिवाय दोन्ही कामें एका च जातीचीं असल्यामुळें कामांत काम होऊन जातें ! बहुधा शाळेच्या शेजारी च कोंडवाड्याची हि इमारत असते. एका इमारतींत पोरें आणि दूसरींत ढोरें. अशा स्थितींत सुट्ट्यांमुळें मुलांना जरा हायसें वाटतें. पण राष्ट्रीय शाळांनीं सरकारी शाळांतील सुट्ट्यांचें अनुकरण करण्याचें कांहीं च कारण नसावें. स्थिति मात्र उलट दिसते. सरकारी शाळांतील बहुतेक सुट्ट्या तर इकडे असतात च. त्याशिवाय काँग्रेसची सुट्टी, टिळक पुण्यतिथि, गांधी जयंति, वगैरे राष्ट्रीय सुट्ट्या जादा मिळून सुट्ट्या च शिक्षणाला खाऊन टाकतात. असें होणे बरें नाहीं. आपल्या जुन्या शिक्षण पद्धतींत “ शिष्टागमने अनध्यायः ” वगळतां सर्व सामान्य विद्यार्थीना पौर्णिमा, अमावास्या आणि दोन अष्टम्या एबढे महिन्याला अनध्याय चार च असत. त्याशिवाय कोणच्या हि सुट्ट्या नव्हत्या.

उन्हाळ्याची सुट्टी सुद्धा नवीन च आहे. ह्या जुन्या पद्धतीप्रमाणे जरी करतां न आंले तरी बऱ्या च सुट्ट्या काढून टाकता येतील. रामनवमी सुरू झाल्यापासून आपण मत्स्यजयंति सोडली च कीं नाही ? नवीन च सुट्ट्या दाखल करावयाच्या तर जुन्यांपैकी कांहीं कमी करतां आल्या पाहिजेत. आणि एकंदरीत सर्व च सुट्ट्या कमी करण्याकडे लक्ष दिलें पाहिजे.

[महाराष्ट्र-धर्म, १४ सप्टेंबर, १९२५]

: ४४ :

अनर्थकारी विद्या

बंगालमधील कॉलेजें आणि युनिव्हर्सिटीया ह्यांत काम करणाऱ्या अध्यापकांची एक परिषद भरली होती. आचार्य पी. सी. रॉय ह्या परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या भाषणांत “उच्च” शिक्षणासाठी म्हणून राष्ट्रीय संपत्तीचा कसा अपव्यय होत आहे ह्याची कल्पना दिली आहे. बंगालमध्ये ९०० शाळा मिळून सुमारे १५,००० मॅट्रिक होतात. त्यांपैकी ९,००० कॉलेजमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जातात. पैकी ५०० एम्. ए. होतात. त्यांतले फक्त ५० उच्च अध्यापनाच्या कार्मी येतात. बाकीचे ४५० कोटें तरी कारकुनी वगैरे करून सरासरी ५० रु. महिना मिळवितात. ह्याशिवाय ९,००० पैकी काहीं वकील, डॉक्टर, एन्जिनियर वगैरे होतात. परंतु ह्या सर्व घद्यात आतां अगदीं गर्दी झाली असून त्यांना नीटसे काम मिळत नाही. म्हणून ९,००० च्या ऐवजी ९०० च विद्यार्थी कॉलेजांत गेले म्हणजे तेवढ्याने उच्च अध्यापनाचे आणि उच्च घद्याचे काम पुऱे होईल. असा आचार्य रॉय ह्यांचा अभिप्राय आहे. बाकीचे ८,१०० विद्यार्थी कॉलेजांत जाऊन दरसाल सुमारे ३० लाख रुपयांचा अपव्यय मात्र करतात असा त्यांनी हिशोब काढला आहे. ह्या हिशोबांत विद्यार्थ्यांमार्गे शिक्षणासाठी रोजी रुपया खर्च होत असला पाहिजे असा त्यांनी बेताचा आकार घेतला आहे. दरसाल ३६० रु. मांडवलावर, मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण मिळविलेले विद्यार्थी इच्छा करताल तर क्रिफायतशीर घंदा करू शकतील—मात्र मजुरीची प्रतिष्ठा त्यांनी पटवून घेतली पाहिजे—असे आचार्य रॉय ह्यांचे म्हणणे आहे.

पण हे मात्र मोठे बिकट होऊन बसले आहे. ज्या मुलाला मॅट्रिक-पर्यंतचा संस्कार लागला तो मजुरीची प्रतिष्ठा च काय, पण स्वतःच्या आत्माची हि प्रतिष्ठा गमावून बसतो. असा ह्या उदार शिक्षणाचा महिमा आहे. इतकें असून पुनः ह्या शिक्षणाचा शक्य तितका “ फायदा ” घ्यावा असे म्हणणारे लोक आहेत च. जिथें गुद-शिष्य-भाव नाही, त्याग किंवा सेवा-वृत्ति ह्यांचें नांव नाही, नैतिक वातावरण नाही, स्वधर्माचा अभ्यास नाही, मायभाषेला मान नाही, मजुरीची किंमत नाही, स्वतंत्र विचाराची किंमत नाही, तिथें ज'ऊन “ फायदा ” कसला घ्यायचा ? आणि तिथल्या अर्थ-नाशाचे रुपये-आणे-पेंत हिशोब तरी कसले काढायचे ? जीं बोलूनचालून आत्म-नाशाचीं यंत्रें उभीं केलीं आहेत, तिथें अर्थ-नाशाचा काय पाड ? पण पैसा हा च गुलाम लोकांचा परमात्मा असल्यामुळें अर्थ-नाशाचा हिशोब त्यांना पटण्यासारखा असतो अशा समजुतीनें आचार्य रॉय ह्यांनीं हे आंकडे मांडले आहेत. ते पाहून तरी डोळे उघडोत एवढें च म्हणावयाचें.

[महाराष्ट्र-धर्म : ता. २७-९-१९२६]

गोन्या-काळ्यांचा संबध

ह्या विषयावर टांगानिका येथील एका ख्रिस्ती धर्ममूर्तीनी प्रवचन दिलें, तें वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालें आहे. हें सर्व प्रवचन त्यांनीं बायबलातील “नवीन-दर्शना” च्या आधारावर रचलें आहे, त्यांच्या प्रवचनांत तीन महावाक्यें आहेत:—

(१) धर्मशास्त्रांत समतेचें तत्त्व असलें तरा तें तारतम्यानें च वापराचयाचें आहे. समतेच्या तत्त्वानें काळ्या-गोन्यांमधील भेदाला बाध येत नाहीं.

(२) गुन्हाबद्दल योग्य शिक्षा झाली पाहिजे, असें ईश्वराचें च मत आहे. “योग्य” शिक्षा म्हणजे “शाहण्याला शब्दाचा मार आणि मूर्खाला टोणण्याचा मार.” शाहणा गोरा, आणि मूर्ख काळा, हें तर उघड च आहे.

(३) शास्त्रदृष्ट्या गुलामगिरी गौण असली तरी सक्तीनें मजुरी करवून घेणें गैर नाहीं. “मजुरी न करणाऱ्याला खाण्याचा अधिकार नाहीं.” असें शास्त्रवचन आहे. म्हणून सक्तीनें मजुरी करवून घेण्यांत पाप नाहीं.

हे तिन्ही महासिद्धांत आम्हांला नवीन नाहींत, स्पृश्यास्पृश्यांच्या संबंधांत आमच्याकडील धर्ममूर्ति असे च सिद्धान्त सांगत असतात. भगवद्गीतेंत “पंडिताः समदर्शिनः” म्हटलें असलें तरी एक तर ते ब्रह्मज्ञानी पुरुषाला लागू आहे. इतरांनीं आपापले व्यवहार भेदबुद्धि राखून च केले पाहिजेत. शिवाय “सम-दर्शिनः” म्हटलें आहे, “सम-वर्तिनः” म्हटलेलें नाहीं. ज्ञानी झाला तरी पाहतांना सम-दृष्टि राखतो, पण आचरण करतांना योग्य भेद राखतो च. आणखी असें कीं, ब्राह्मणांत आणि अंत्यजांत समता पहावयाची, पण

त्यान ब्राह्मण आणि अंत्यज सम होत नाहीत. ब्राह्मणांत आणि अंत्यजांत समता पदावयाची म्हणजे त्यांच्यांत चैतन्याची हालचाल सारखी आहे हे ओळखावयाचे. पण तेवढ्याने ब्राह्मण आणि अंत्यज सारखे कसे होतील? गाय आणि गाढव एक च का? म्हणून “व्यवहारांत अस्पृश्यता चुकीची नाही” बगैरे बाष्कळ कोट्या आम्हांला साक्षात् शंकराचार्याची “गादी” चालविणाऱ्या धर्माध्यक्षाकडून हि ऐकावयास सांपडतात. “योग्य” शिक्षेचा, सदर खिस्ती धर्ममूर्तींनी केलेला अर्थ च “चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा” ह्या आमच्या म्हणीत प्रगट झालेला आहे. भंग्याच्या कडून पायखाने साफ करविण्याचे काम जबरदस्तीने करविण्यांत हि पाप नाही. कारण तसे न झाले तर समाजव्यवस्था बिघडून जाईल असे म्हणणारे आमच्यांत आहेत च. अशा तऱ्हेची उदाहरणे हि मधूनमधून घडलेली आहेत. प्रत्यक्ष भंग्यांनी कामाचा इनकार करावा आणि त्यांच्यावर सक्ती व्हावी ही “नैमित्तिक” जुलमाची उदाहरणे झाली. पण भंग्यांच्यावर अस्पृश्यता लादून त्यांच्याकडून सफाईची कामे करवून घेणे ही जबरदस्ती च आहे आणि ती तर नित्य चाललेली आहे. ह्या सर्वाला आमच्यापाशी शास्त्राधार असतो च. भागवताच्या आधारा शिवाय भुताचे भागत नाही. खिस्ती भूत खिस्ती भागवताचा आधार घेते. हिंदी भूत हिंदी भागवताचा आधार घेते, एवढा च फरक. बाकी भूत म्हटले की इथून तिथून जात एक च.

[महाराष्ट्र-धर्म: ता. २०।९।१९२६]

अस्पृश्यता-निवारणाचें व्रत

माणसासारखा माणूस, आणि त्याचा दुसऱ्या माणसांनीं विटाळ मानावयाचा, ही अमंगळ रुढी नार्दीशी करण्यासाठीं अस्पृश्यता-निवारणाचें व्रत संतांनीं निर्माण केलें आहे. हें व्रत प्रायश्चित्तसारखें आहे. ह्या व्रतांनै आजपर्यंत जोडून ठेवलेला पापांचा पुंज जाळून टाकावयाचा आहे. व्रताच्या आचरणानें आपण कोणावर उपकार करीत नार्दीं. आपलें कर्तव्य आपण करतो. म्हणून अस्पृश्यता-निवारणांत कमीत कमी काय येतें, असल्या कंजुष भावनेनें व्रताचा विचार करून चालणार नार्दीं. ह्याचा संपूर्ण अर्थ काय होतो हें उदार मनानें पाहिलें पाहिजे. कोणा हि माणसाचा विटाळ मानतां कामा नये एवढ्यानें अस्पृश्यता-निवारणाची समाप्ति होत नार्दीं. भंग्याच्या शरीराचा विटाळ मानणें हें जसें पाप तसें त्याच्या कामाचा विटाळ मानणें हें हि पाप. कोणचें हि समाजोपयोगी काम नीच नार्दीं, हें मनांत टसलें पाहिजे. तें करण्याची तयारी पाहिजे. सेवा-धर्माची अस्पृश्यता दूर झाली पाहिजे. कामाचा विटाळ नार्दींसा झाला पाहिजे. जेवणाचें काम अमंगळ नार्दीं. आणि पायखाना साफ करण्याचें काम अमंगळ, हें कसें ? दोन्ही कर्तव्यरूप असलीं तर दोन्ही सारखीं च पवित्र ठरतील. पण जेवणें हें नेहमीं कर्तव्यरूप असतें काय ? पंगत बसली आहे, 'आग्रहानें' जेवण चाललें आहे. वाटींत तूप कीं तुपांत वाटी ? ह्याचा निर्णय होत नार्दीं. हा सगळा देखावा पवित्र म्हणावयाचा कां ? जेवणाचें कर्तव्यरूप जाऊन त्याला भोगाचें रूप आलेलें आहे. उलट भंग्याचें काम हें कायमचें कट्ट कर्तव्य आहे. ब्राह्मणाचा मुलगा भांडीं घासून कमाई करतो आणि त्या कमाईवर अभ्यास करतो हें दृश्य बरें दिसत नार्दीं. त्यापेक्षां वार लावून अभ्यास करणें बरें असें वाटतें. ही अस्पृश्यतेची भावना आहे. भांडीं घासण्याचें काम अस्पृश्य मानलेलें आहे. असली अस्पृश्यता सोडून देणें हें हि अस्पृश्यता-निवारणाच्या व्रतांतलें एक महत्वाचें अंग आहे.

[महाराष्ट्र-धर्म, प्रासंगिक मधून, ता. ३ आगष्ट, १९२५]

“सर्व धर्म हरिचे पाय”

इस्लामचे अभ्यासी मि. महंमद अली ह्यांचें ‘कुराणाचा अभ्यास’ ह्या विषयावर मुंबईत व्याख्यान झालें. त्यांत त्यांनीं प्रगट केलेले विचार हर्लींच्या असहिष्णुतेच्या काळांत कचित् च ऐकूं येतात. ते म्हणाले:—
 “ कुराणाच्या उपदेशाविषयीं हिंदु किंवा ख्रिस्ती लोकांत विपरीत भावना असल्या, तर त्याची जबाबदारी मुसलमानांची आहे. परधर्माविषयीं कुराणाची म्हणून जी वृत्ति मानली जाते तिच्याबद्दल कुराण जबाबदार नसून, कुराणाच्या उपदेशाविरुद्ध कित्येक मुसलमानांनीं आचरण चालविलें आहे ते जबाबदार आहेत. कुराणाचा नीट अभ्यास केल्यास असें दिसून येईल कीं, कुराणाच्या दृष्टीनें जेथे जेथे ईश्वरशरणता आहे, तेथे तेथे इस्लाम आहे. मी स्वतः एका काळीं नास्तिक आणि वरवरचा—म्हणजे हिंदु-विरोधी अथवा ख्रिस्ति-विरोधी अशा अर्थाचा—मुसलमान होतो. पण कुराण पाहिल्यानंतर इस्लामचा खरा अर्थ समजलों; आणि आज मी प्रत्येक खऱ्या हिंदूंत आणि खऱ्या ख्रिस्तांत मुसलमान पाहूं शकतो. ”

ही दृष्टि बरोबर आहे. खऱ्या हिंदूंत मुसलमान आहे, आणि खऱ्या मुसलमानांत हिंदु आहे. ओळखतां मात्र आलें पाहिजे. विठ्ठलाचा उपासक विठ्ठलाची उपासना कधीं हि सोडणार नाहीं. जन्मभर विठ्ठलोपासक च राहिल. पण त्याचा रामोपासनेशीं विरोध असणार नाहीं. तो विठ्ठलांत राम पाहूं शकतो. ही च स्थिति रामोपासकाची. त्याला रामाच्या मूर्तीत विठ्ठल दिसतो. धर्माचरण ही हि उपासना आहे. उपासनेत विरोधाला

जागा च नाही. ज्याप्रमाणे “ राम ” “ विठ्ठल ” ह्या एका च परमेश्वराच्या मूर्ति आहेत, आणि म्हणून त्यांत विशिष्टता असली तरी विरोध नाही. त्याप्रमाणे हिंदु-धर्म, मुसलमान-धर्म इत्यादि एका च सत्य-धर्माच्या मूर्ति आहेत. आणि म्हणून त्यांत विशिष्टता असली तरी विरोध नाही. हे जो पाहतो तो पाहतो. रामकृष्ण परमहंसांनी निरानिराळ्या धर्माच्या साधना स्वतः करून पाहून सर्व धर्मांची एकरूपता पटवून घेतली. तुकारामांन स्वतःच्या उपासनेशिवाय दुसरी कोणची हि उपासना न आचरतां सर्व उपासनाची एक-वाक्यता ओळखली. जो स्वधर्माचें निष्ठा-पूर्वक आचरण करील त्याला परधर्माविषयी आदर स्वाभाविकपणे च वाटेल. ज्याला परधर्माविषयी अनादर वाटतो, तो स्वधर्माचें आचरण करित नाही, असे च समजलें पाहिजे. धर्माचें रहस्य ओळखण्यास कुराण हि पहायला नको, व पुराण हि पहायला नको. “ सर्व धर्म हरिचे पाय ” एवढी गोष्ट ओळखली म्हणजे बस आहे.

[महाराष्ट्र- धर्म : २४-१-१९२७]

: ४८ :

“सहनाववतु” चें विवरण.

(एका पत्रांतील उतारा)

सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

“ सह नाववतु ” ह्या मंत्राचा भोजनाशी संबंध नाही असा आक्षेप मी हि पुष्कळ वेळां ऐकला आहे. पण तो आक्षेप मला योग्य वाटला नाही. म्हणून त्यांत फरक करण्याची मला जरूर वाटत नाही.

ह्या मंत्राचें थोडक्यांत विवरण करतो

(१) ह्यांत द्विवचनाचा प्रयोग आहे, तो हेतु-पूर्वक आहे. समाजांत गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष, आई-बाप आणि मुलें, गुरु-शिष्य, मजूर-मालक इ० द्विविध विभाग सर्वत्र पाहण्यांत येतो. त्याला अनुलक्षून हें द्विवचन आहे. दोघे मिळून ईश्वराच्या जवळ सहभावाची, परस्पर अद्वेषाची प्रार्थना करीत आहेत.

(२) ह्या प्रार्थनेची तीन अंगे आहेत.— (अ) “ईश्वर आम्हां दोघांचें (अन्नादि द्वारा) बरोबर पोषण करो” अशी ही पोषणाची आणि सह-पोषणाची प्रार्थना झाली. (आ) त्याला अनुलक्षून “ आम्ही दोघे (वर्ग) बरोबर पुरुषार्थ करूं, बरोबर कर्म करूं, बरोबर उद्यम करूं.” (इ) अशा सह-पुरुषार्थामधून “आम्हां दोघांना तेजस्वी ज्ञान मिळो.”

(३) वरील तीन अंगे मिळून एक जीवनविषयक संपूर्ण प्रार्थना होते. आणि म्हणून ती सार्वभौम आहे. म्हणून बहुतेक प्रत्येक सामुदायिक

प्रसंगांत तिचा उपयोग होऊं शकतो. मनुष्य एकांतात किंवा एकाकी असला तरी मानसिक समुदाय तर आहे च. गायत्री मंत्र जो विशेषतः एकांत-जपाचा मानलेला आहे त्यांत सुद्धा सामुदायिक दृष्टि सोडलेली नाही. आणि “धीमहि” असा बहुवचनी प्रयोग केला आहे. गायत्री मंत्रांत समुदायाची एकता कल्पून च घेतली आहे. “सह नाववतु” मध्ये प्रत्यक्ष दिसून येणारा अथवा संभवणारा वर्ग-विद्वेष घालविण्याची प्रार्थना आहे.

विभाग (अ) च्या द्वारे तो भोजनादि प्रसंगां लागू पडतो, (आ) च्या द्वारे तो उद्योगादीमध्ये वापरतां येतो आणि (इ) च्या द्वारे अध्ययनादीमध्ये उपयोगी होतां.

[ग्राम-सेवा-वृत्त : १५-२-१९४१]

: ४९ :

हिमालय विभूति कां ?

(एका पत्रांतून)

भगवंतांनीं हिमालयाची गणना विभूर्तीत कां केली आहे हें. आतां तुमच्या प्रत्यक्ष अनुभवांत येत असेल. कांहीं विभूति त्या त्या काळपुरत्या असतात, आणि तशा हि गीतेमध्ये आल्या आहेत च. पण कांहीं विभूति, ज्या विशेषतः निसर्गात्मक आहेत त्या, चिरंतन म्हणतां येतील. तसें खरो-खर ह्या जगांत एक आत्मतत्व च चिरंतन आहे. आणि विभूति सांगताना “ अहमात्मा गुडाकेश ” इथून च सुरवात केली आहे. ह्या महाविभूर्तीत बाकीच्या सर्व विभूर्तींचा सहज च समावेश होतो.

बाह्य विभूर्तींच्या दर्शनानें आनंद होतो ह्याचें कारण हि आत्म्याचा एखादा गुण त्यांत प्रगट झालेला असतो हें च आहे. समुद्र पाहून आत्म्याची गंभीरता, कमळ पाहून आत्म्याची अलिप्तता, रात्र पाहून आत्म्याची अव्यक्तता, सूर्य पाहून आत्म्याची तेजस्विता, हिमालय पाहून आत्म्याची स्थिरता, इत्यादि आत्मभावांचा किंवा आत्मगुणांचा अल्पसा अनुभव येतो म्हणून च आनंद-लब्धि होते. ज्या ज्या ठिकाणीं यत्किंचित् हि आत्मोप-लब्धि होते तेथें तेथें आनंद राहतो.

सृष्टि-दर्शनानें बहुधा सर्वास च आनंद होतो. परंतु सृष्टीतील आत्म-स्वरूप-ज्वाला पक्षेखातां येते तो कवि म्हणायचा. हिमालयाच्या संनिर्घांत राहून अनेकांनीं तपस्या केली आहे. त्या तपस्येची पवित्रता हिमालयाच्या शुभ शरीरावर उमटली आहे. अनेक ऋषींनीं त्याच्या गुहेंत बसून जनतेच्या

हिताची चिंता केली आहे, ती त्यांची विश्वकल्याण-चिंता गंगादि नद्यांच्या प्रवाहरूपानें अजून वाहत आहे, अनेक योग्यांनी हिमालयाची शिखरें शरीरानें आणि उन्नत विचारानें आंक्रमिलीं आहेत, तेथून वाहणारे त्यांच्या विचारांचे पवित्र वारे हिंदुस्थानांतल्या प्रत्येक मनुष्याच्या हृदयाला मिठी मारून जागवीत असतात.

रात्री निजतांना उत्तर दिशेचें दर्शन घेऊन आणि ध्रुव ताऱ्याच्या निश्चलतेचें ध्यान करून निजणारा मनुष्य शेंकडों मैल दूर राहून हि हिमालयाचे सांनिध्य अनुभवूं शकतो. सप्तर्षींचे तारे उत्तर दिशेकडे पहायला सापडतात. त्यांच्या आकारावरून अनेकांनी अनेक कल्पना केल्या आहेत. परंतु हिंदुस्थानच्या उत्तर भागाच्या नकाशाची आकृति-काश्मीरआणि हिमालय मिळून-जशी होते तशी मला ती सप्तर्षींची आकृति दिसते.

[ग्राम-सेवा-वृत्त, जुलै १९४०]

गरिबांचे मुखत्यार

गरीब लोकांचे मुखत्यार गरीब च असले पाहिजेत, असें न म्हटलें तरी निदान त्यांचें हृदय गरिबांच्या दुःखानें रडणारें, गरिबांच्या सुखानें सुखी होणारें, गरिबांशीं सहानुभूति राखणारें असलें पाहिजे. त्यांना गरिबांची आवड असली पाहिजे इतके तरी म्हणता येईल च.

आम्ही मजुगांचे मुखत्यार म्हणविणार, आणि आमचा हुजूरपणा हि कायम राखूं पाहणार, ह्या दोन्ही गोष्टी जमावयाच्या नाहींत. द्वारकेचे राणे जेव्हां पांडवांचे मुखत्यार म्हणून दुर्योधनाकडे मसलत करण्यासाठीं गेले होते, तेव्हां दुर्योधनानें त्यांना आपल्या राजमहालांत उतरण्याविषयीं परोपरीनें विनाविलें. पण भगवंतांना ती गोष्ट मानवली नाहीं, त्यांनीं विदुराची झोंपडी च पसंत केली, आणि त्या झोंपडीहून वैकुंठ टेंगणें बनविलें. त्यांनीं विदुराच्या घोंगडीवर आपला देह पसरला. पण ती घोंगडी शेष्पाच्या विद्यान्याहून मऊ मानली. त्यांनीं विदुराची आत्रिल पिऊन ढेकर दिला. आणि त्या आत्रिली पुढें अमृताला हि लाजाविलें. असें त्यांनीं का केलें ? कारण त्यांना ह्या गोष्टीचा विसर पडला नःहता कीं “बारा वर्षे वनवासांत आणि एक वर्ष अज्ञात-वासांत हाल-अपेष्टा भोगून ज्यांनीं देह क्षिजविला त्या पांडवांचा मी प्रतिनिधि आहे. पांडवांच्या राहणीशी माझ्या राहणीचा मेळ राखणें माझा धर्म आहे. एकीकडे राजवाड्यांतले पाहुणचार भोगावे आणि दुसरीकडे पांडवांची दुःखें रडण्याचा देखावा करावा हें नुसतें नाटक होईल.” भगवंताचा हा खलला बोध घेण्यासारखा आहे. मुलाची भूक जशी आईला लागते तशी प्रजेची भूक ज्याला लागत असेल तो च प्रजेचा मुखत्यार होऊं शकेल. उपाशी मुलांची आई तुपार्शी जेवते, असें होईल काय ?

[महाराष्ट्र-धर्म, ता. २५-६-१९२४]

संक्षेप करून

भ्याड व क्रूर एक च

परवा कलकत्याजवळ बकरीदच्या दिवशी हिंदु-मुसलमानांचा दंगा झाला. निमित्त अर्थात् गोवधाचें होतें. मुसलमान मूठभर होते. हिंदूंची संख्या मोठी होती. त्याचा फायदा घेऊन हिंदूंनीं क्रूरपणा गाजविला. गांधी-जींनीं त्याचा निषेध केला. त्यासंबंधानें एक कोडें उतन्न झालें आहे. कोहटच्या प्रसंगीं हिंदु प्रतिकार न करतां पळून गेले तर गांधीजींनीं त्यांना भ्याड म्हटलें. आतां कलकत्याला प्रतिकार केला, तर अत्याचारी म्हणतात. करावें कसें? हें कोडें सोडवणें कठीण नाहीं. भ्याडपणाच्या दोषांतून मुक्त होण्यासाठीं क्रूर बनणें, म्हणजे आर्गांतून निघून फुगण्यांत पडण्यासारखें आहे. भ्याड आणि क्रूर हीं एका च गुणार्ची दोन नांवें आहेत. मूठभर लोकाना चिरडण्याची वृत्ति जशी क्रूर तशी च भ्याड हि आहे. आणि भयभीत होऊन पळत सुटण्यांत जसा भ्याडपणा तसा क्रूरपणा हि आहे. कारण भ्याड मनुष्य मनानें हिंसा करित च असतो. अर्जुनाचें दर्शन झालें म्हणजे पळ काढावा, आणि द्रौपदीच्या निजलेल्या मुलांवर सुरी चालवावी ह्या दोन्ही गोष्टी एक च अश्वत्थामा करूं शकला होता. शौर्य हें भ्याडपणापासून जितकें दूर तितकें च क्रूरपणापासून हि दूर आहे. शूर पुरुष निर्भय आणि म्हणून च अक्रूर असतो. कोहटपासून कलकत्यापर्यंत मजल न मारतां मधल्या एखाद्या कुरुक्षेत्रांत मुक्काम करावयास पाहिजे. पृथ्वीच्या पसरलेल्या नकाशांत जीं स्थानें जास्तींत जास्त अंतरावर आहेत असें दिसतें तीं अगदीं जवळ असतात. तसें च भ्याडपणा व क्रौर्य ह्यांत कोहट-कलकत्याच्या इतकें अंतर आहे असें भासतें, तरी वास्तविक त्यांत काहीं च अंतर नाहीं.

(महाराष्ट्र-धर्म, ता. २०-७-१९२५)

तरुणांनीं लक्ष घावें.

रात्रंदिवस काम, काम आणि काम, ह्याशिवाय दुसरा विचार च न करणारे तळमळीचे लोक पुढें आल्याशिवाय विधायक कार्यक्रम झेपणार नाहीं, ही गोष्ट आतां आम्हीं नीट लक्षांत घेतली पाहिजे. दुनिया विसरून, अहंकार मारून, खेडे गांवांत कोंडून घेण्याची तयारी पाहिजे. आई मुलां-साठीं खस्ता खाते, त्याचदळ मुलखांत आपली टिमकी वाजावी अशी तिला अपेक्षा नसते. पण मुलानें पुढें मागे आपली चाकरी करावी अशी कदाचित् तिला भाशा असेल. आपल्याला तर ह्याहून अधिक निरपेक्ष वृत्ति राखली पाहिजे. ज्या लोकांत आपण काम करणार, ज्यांची फिकीर करण्यांत आपण आयुष्य खपविणार, त्यांच्याकडून हि एखाद्या बऱ्या बोलाची अपेक्षा आपणांस राखतां येणार नाहीं. सेवा करून मोषदल्यांत लाथा खावयाच्या आहेत, असें च धरून चाललें पाहिजे. महारांची सेवा करतो म्हणून ब्राह्मण रुसले, आणि भंग्यांची सेवा करतो म्हणून महार रुसले. ही स्थिति सहन केली पाहिजे. आजपर्यंत निगळें होतें. एका च बाजूनें मार सहन करावयाचा होता. राजकीय काम करणारांना सरकारचा मार आणि सामाजिक काम करणारांना लोकांचा मार अशी वांटणी होती. आतां दोन्ही तांटे एकदम वाढून ठेवली आहेत, दोन्ही मार एकदम सहन करावयाचे आहेत. इतक्या सहनशक्तीचे, टणक, चिवट-लोचट म्हणा पाहिजे तर—लोक हवे आहेत. अशांच्या शिक्षाय आबन्नें काम चरकणार नाहीं.

[महाशब्द-सं. ता. १२-१३-१९२४]

संक्षेप करून

: ५३ :

अकरणात्मक त्याग

परवां देशबंधूंच्या श्राद्ध-दिनानिमित्त आमच्याकडील एका खेड्यांत संपूर्ण हरताळ पाळला गेला. संपूर्ण हरताळ म्हणजे नांगर वखरासकट सर्व कामें बंद. पेरणीच्या ऐन दिवसांपैकी एक दिवस काम बंद करण्यांत त्याग आहे. पण आमच्या त्यागांत एक गोम दिसून येते: “अमुक करूं नका” अशा स्वरूपाचा त्याग आम्हीं करूं शकतो. पण “अमुक करा” अशा स्वरूपाचा त्याग आम्हांस जड जातो. रामनवमीनिमित्त उपवास करणें आम्हांला इतकें कठिण नाही. पण हनुमानजयंतीनिमित्त व्यायाम करणें कठिण वाटते. “पेरणीचें काम बंद करा” हें हि आम्ही नुकसान सोसून करूं शकतो. पण “दोन तास सूत कांता” म्हटलें म्हणजे मात्र जिवावर येते. दोन्ही गोष्टीत त्याग आहे पण एक अकरणात्मक आहे. आणि दुसरा कर्तव्यात्मक आहे. दोहोंची किंमत आहे. पण आपल्या राष्ट्राला आज दुसऱ्या प्रकारच्या त्यागाची अधिक जरूरी आहे. खादीच्या चळवळीला हा कर्तृत्वाच्या बाजूचा त्याग पाहिजे.

[महाराष्ट्र-धर्म : ता. १३-७-१९२५]

: ५४ :

दास-नवमी-चिंतन

“अती लीनता सर्व-भावे स्वभावे
जनां सज्जनालागि संतोषवावे
देहे कारणीं सर्व लावीत जावे
सगूर्णी अती आदरेसीं भजावे.”

१. सगळ्या बाबतीत अतिशय नम्रतेने वागावे. पण नम्रता कृत्रिम कामाची नाही. सहज पाहिजे.

२. जनतेची सेवा करून सज्जनांना संतोष द्यावा. जन-सेवेने सज्जनांना संतोष होत असतो.

३. कोणत्या ना कोणत्या चांगल्या कामांत देहाला राबवून त्यांचें सार्थक करावें. देहाला आळसांत ठेवू नये.

४. भगवंताची आदरानें भक्ति करावी. त्याच्या सुभ गुणांचे सदा चिंतन करावें. म्हणजे त्या गुणांचा अंश हळू हळू आपल्यांत उतरेल.

[मराठी हरिजन. ता. २३-२-४७.]

पू० विनोबांचें प्रकाशित बाड्मय

	लेखक	रु. आ.
१ मधुकर	विनोबा	१- ८
२ जीवन-दृष्टि	"	१-१२
३ सर्वोदय-विचार	"	१- ४
४ क्रांत-दर्शन	"	१- ४
५ गीताओी (ठळक)	"	०- ८
६ " (लोक नागरी)	"	०- ४
७ "	"	०- ३
८ गीता-प्रवचनें	"	१- ८
९ गीताध्याय-संगति	"	०-१-६
१० स्थितप्रज्ञ-दर्शन	"	१- ८
११ गीताई शब्दार्थ कोष	"	४- ८
१२ " " " पक्की बांधणी	"	५- ०
१३ उपनिषदांचा अभ्यास	"	२- ०
१४ अशावास्य वृत्ति	"	१- ८
१५ स्वराज्य-शास्त्र	"	०-१०
१६ ज्ञानदेवाची भजनें	"	१- ८
१७ नामदेवाचीं भजनें	"	०-१०
१८ अकनाथाची भजनें	"	०-१२
१९ अकनाथाचीं भजनें, प्रस्तावना खंड	"	०- ८
२० लोकनागरी लिपि	"	०- ५
२१ राम-नाम	"	०- ८
२२ तेरा दिवस	"	०- ८
२३ वेडछी आश्रमांत	"	०- ८
२४ संतांचा प्रसाद	"	१- ०
२५ अभंग व्रतें	"	०- ६
२६ मूल बुद्योग कांतणे	"	०-१२
२७ विचार-पोथी	"	१- ८

